

വിഷയവിവരം.

മതം—കുരു സംസ്കാരകീരണം

— ജി. ശങ്കരക്കുറുപ്പ്.

മേലേതല നേശത്തിലെ അനുരാഗവണ്ണനം

— പ്രൊഫസർ, എച്ച്. എച്ച്. കേരളവർമ്മ അമ്മാമൻ തമ്പുരാൻ.

മറന്നുപോയി

— വി. വി. കെ.

പ്രേമത്തിനു കണ്ണില്ല

— കെ. ഗൗരിക്കുട്ടിയമ്മ.

യൗവനത്തിന്റെ മാധുര്യം

— ടി. പി. പരമേശ്വരയ്യർ.

കന്യാമറിയം

— കെ. സി.

പ്രസ്ഥവിഹാരം

കുടുംബിനി—

— ജെ. മുണ്ടശ്ശേരി.

പ്രതിധ്വനി

ലോകത്തിന് ഇന്ത്യയുടെ സന്ദേശം— തുവലിൽ

കൂടെയുള്ള സ്വരാജ്യം— പരിഭാഷ— ഒരു കവ്യം—

കവ്യയുടെ ആധ്യാത്മികത.

രൈകരളി

പുസ്തകം ൨൧. || ൧൧൧൧ കർമ്മദികം. || ലക്കം ൪.

മതം—ഒരു സംസ്കാരകിരണം.

—ജി. ശങ്കരക്കുറുപ്പ്.

വാശപുരയിൽനിന്നും, പൂർണ്ണമായി ആവിഷ്കരിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലാത്ത, വെളിച്ചമാണ് സംസ്കാരം. അത് ആന്തരവും ബാഹ്യവുമായ ജീവിതത്തിൽക്കൂടി വികാസം പ്രാപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു: വികാരം, വിചാരം, സംഭാഷണം, പ്രവൃത്തി എന്നിവയിൽക്കൂടി വിടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ദേശകാലാഭ്യുപാധികളാൽ അതിന്റെ ശക്തിക്കും നിറത്തിനും കേദം കാണുന്നുണ്ടെങ്കിലും, പരിപൂർണ്ണമായ നിലയിൽ, സംസ്കാരപ്രകാരം ഏകവും സർവ്വപ്രാപിയും ആയിരിക്കുന്നതാണ്.

* * * * *

സംസ്കാരപ്രകാരത്തെ അപഗ്രഥിച്ചു തോക്കുക: നൈകവർണ്ണങ്ങളായ നൈകകിരണങ്ങളുടെ സമ്മേളനത്തിൽനിന്ന്—അയ്യോന്യവിലയനത്തിൽനിന്ന്—ആണ് അതുണ്ടായിട്ടുള്ളതെന്നു വ്യക്തമാവും. മതം, കല, ശാസ്ത്രം മുതലായവ ആ കിരണങ്ങളിൽ അഗ്രഗണ്യങ്ങളാകുന്നു. കേവലവും പൂർണ്ണവും ആയ രൂപത്തിൽ ഇവയെ സാക്ഷാൽക്കരിക്കുവാൻ ഇനിയും നമുക്കു സാധിച്ചിട്ടില്ല. ഉപാധിഭേദങ്ങൾ കലൻ മിശ്രമായ രൂപത്തിലാണ് ആ വിശ്വാതമരശ്ശികൾ പ്രത്യക്ഷമാകുന്നത്. അപൂർണ്ണതയ്ക്കു കാരണം മാറാനല്ല.

* * * * *

വിശ്വഹൃദയത്തിൽ ഉദിച്ചുയരുന്ന സംസ്കാരപ്രകാശത്തിന്റെ മൗലികകിരണങ്ങളിൽ ഒന്നായ മതം ജീവിതത്തിന്റെ ആരോഗ്യപൂർവ്വമായ വികാസത്തിന് ഏറ്റവും ഉപകരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും ഉപകരിക്കുന്നുണ്ടെന്നും മഹാത്മാക്കളുടെ സർവ്വസഹവും ത്യാഗോജ്വലവും ധീരവുമായ ചരിത്രം വിശദമാക്കുന്നതാണ്. അജ്ഞന്മാരും അവിദഗ്ധന്മാരുമായ വിചാരരഹിതന്മാർ ആ രശ്മികൊണ്ടു മികിസ തടത്തി ജീവിതത്തിൽ വൈരുദ്ധ്യവും ആന്ധ്യവും വരുത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതു മതത്തിന്റെ ദോഷമായി പരിഗണിക്കുന്നതു സാഹസമായിരിക്കും. കലാഭാവദഗ്ദ്ധ്യവും ശാസ്ത്രവിജ്ഞാനവും ഭൂമിയിലോഗം ചെയ്ത് ലോകത്തിന്റെ ധാർമികമായ പുരോഗതിയെ തടഞ്ഞിട്ടുള്ളതിനും തടഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനും ഉള്ള തെളിവുകളും ഏതുകാലമാണ്, ഏതു ദേശമാണ്, സൂക്ഷിച്ചിട്ടില്ലാത്തത്. മതപ്രകാശത്തെ റോഷിച്ച അന്തരീക്ഷത്തിൽനിന്നു മോചിപ്പിക്കണം.—പൗരോഹിത്യത്തിന്റെ കാരാഗൃഹത്തിൽനിന്ന് തുറന്നു വിടണം.

* * * *

ഒരു ശാസ്ത്രവും ഒരു കലയും പൂർണ്ണമായിട്ടില്ല. മതത്തിന്റെ നിലയും അങ്ങനെയതന്നെ. ഇവയെ ശുദ്ധവും അന്യനിരപേക്ഷവുമായ നിലയിൽ ഗ്രഹിക്കുവാനാണ് ലോകം ആഗ്രഹിക്കേണ്ടത്. ദിക്കാലങ്ങളുടെ പരിധിയെ പരിഗണിക്കാതെ കലാസൗന്ദര്യത്തേയും ശാസ്ത്രതത്വത്തേയും സ്വീകരിക്കുവാൻ സന്നദ്ധമാന്തിരിക്കുന്ന ആധുനികലോകം മതവിഷയത്തിൽമാത്രം ആ നില അംഗീകരിക്കാതിരിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടെന്നറിയുന്നില്ല. സ്വപ്നം ഏതു ഖനിയിൽ പിറന്നാലെന്താണ്? ഏതു രാജ്യത്തും അതിനു വിചയുണ്ട്. ഖനിയുടെ അംശമായി 'ശ്രാമിക'യെ യാഥാർത്ഥ്യത്തിന്റെ അഗ്നിയിൽവെച്ചു പരിശോധിച്ചു ശുദ്ധസ്വപ്നം കണ്ടുപിടിക്കുവാനാണ് അഭ്യുദയേച്ഛക്കൾ ഉദ്യമിക്കേണ്ടത്.

* * * *

P. E. N. (India Centre) എന്ന 'കലാകാരസമിതി'യുടെ കാര്യദർശിനിയായ ബഹുമാന്യ, മാഡം സോഫിയാ വാഡിയ (Madame Sophia Wadia) തത്വശാസ്ത്രവിശാരദനായ സർ, രാധാകൃഷ്ണന്റെ അഗ്രാസനാധിപത്യത്തിൽ കഴിഞ്ഞ മേയ്മാസത്തിൽ ബോംബെയിൽ വെച്ചു നടന്ന 'സർവ്വമതസമ്മേളനത്തിൽ' (Parliament of Religions) 'ബ്രഹ്മചിദ്യ'യെ

(Theosophy) അധികരിച്ചു ചെയ്യു ശുദ്ധേയമായ 'പ്രഭാഷണ'ത്തിലെ ചില ഭാഗങ്ങൾ ഈ സന്ദർഭത്തിൽ ഉദ്ധരിക്കുന്നത് അസംഗതമാവുകയില്ലല്ലോ. മതങ്ങളുടെ നാനാത്വത്തിലും ആ മാന്വ ഏകത്വം ഭരിക്കുന്നു:

“ബ്രഹ്മവിദ്യ” ഒരു മതമല്ല; എല്ലാ മതങ്ങളുടേയും ജീവനാണ്; അനാദിയും ശാശ്വതവും സ്ഥിരവും ആയ സത്യത്തിന്റെ ഉറവാകുന്നു. ആദിമമായ മഹനീയ ബോധിപ്പക്ഷത്തിന്റെ മൂലമാകുന്നു ‘ബ്രഹ്മവിദ്യ.’ ആത്മസാമ്രാജ്യത്തിൽനിന്ന് അത് വിവിധങ്ങളായ മതശാഖകളേയും ‘ധർമ്മ’ പ്രരോഹങ്ങളേയും ആവിഷ്കരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഈ ശാഖകളെല്ലാം അവലംബങ്ങളുടെ ഭാരംകൊണ്ടു ചാഞ്ഞുകിടക്കുന്നു; കാലത്തിന്റെ കൈ ഒന്നിനെയെങ്കിലും വളയ്ക്കാതിരുന്നിട്ടില്ല. എല്ലാത്തിനും അശുഭി പറ്റിയിരിക്കുന്നു. അസ്ഥവിശ്വാസവും അപഭ്രംശവും ഒന്നിനെയെങ്കിലും ബാധിക്കാതിരുന്നിട്ടില്ല. ഈ അഭിപ്രായം സ്വാപിക്കവാൻ പക്ഷ്യമാവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ക്രിസ്തുദേവന്റെ മതത്തിനും ക്രൈസ്തവപരോഹിതമതത്തിനും തമ്മിലുള്ള അന്തരത്തെ ആട്ടു ദമാക്കിയുണ്ടായ പ്രസംഗം നാം കേട്ടുവല്ലോ. എങ്കിലും എല്ലാമതത്തിന്റേയും പ്രഭവം ദിവ്യവും സ്വാഭാവികവും പാരമാർത്ഥികവും ആകുന്നു.”

അനൈക്യത്തിനും വഗ്ഗീയബോധത്തിനും അസമാധാനത്തിനും വളം വച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മതാഭാസങ്ങളിൽനിന്നു മതത്തിന്റെ ശുദ്ധരൂപം കണ്ടുപിടിക്കുവാൻ അചഞ്ചലവും ഭേദരഹിതവും ആയ സത്യജിജ്ഞാസതന്നെ സന്നദ്ധയാകണം. ‘പ്രാസംഗിക’യുടെ കശലയായ നിരൂപണബുദ്ധിയുമാത്മമതത്തിന്റെ സ്വഭാവം ചിത്രണം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

“യാതൊന്ന് ആധാരമായിരിക്കുന്നു, യാതൊന്ന് ഐക്യപ്രതിഷ്ഠാപകമായിരിക്കുന്നു, അതാണു ധർമ്മം. അതു തന്നെയാണു മതവും. അസാധാരണമായ സ്വഗുണത്താൽ മതം യോജിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ശക്തിയാണ്. വിയോജിപ്പിക്കുന്നതല്ല. മനുഷ്യനെ മനുഷ്യനോടു യോജിപ്പിക്കുന്നതത്രേ മതം. ഒരു മനുഷ്യനെ വേറൊരു മനുഷ്യനിൽനിന്ന് അകത്തിടേക്കു വിയോടുകൂടി കാണിക്കുന്നതു മതമല്ല; മതമാകാൻ നിവൃത്തിയില്ല.”

*

*

*

*

‘എന്റെ മതം സത്യമാണ്’, ദൈവികമാണ്; ഇതരമതം അസത്യമാണ്, ആസുരമാണ്,’ ഈ അസ്ഥവിശ്വാസം അജ്ഞതയുടെ മകനും ആപത്തിന്റെ അച്ഛനും ആകുന്നു. യഥാത്മബ്രഹ്മവിദ്യാവാദികൾ ഈ

ഇരുണ്ട ബിഭത്സരൂപനെ ഭയപ്പെടുന്നവരാണ് പ്രസംഗകർത്രി വ്യക്തമാക്കി സത്യജിത്താസുക്കളുടെ കത്ത്വം നമുക്കിഷ്ടമാണെന്നിട്ടില്ല.

“ഒന്നാമതു സർവ്വമതസാധാരണമായ സത്യം കണ്ടുപിടിക്കുവാൻ യത്നിക്കണം; മാത്രമല്ല വ്യാജപ്രസ്താവങ്ങളും മൂഢവിശ്വാസങ്ങളും എല്ലാ മതത്തിലുള്ളതും തിരിച്ചറിയുകയും ചെയ്യണം. സത്യത്തേയും അസത്യത്തേയും തിരിച്ചറിയുക. അതാണ് പ്രഥമകൃത്യം. പിന്നെ സാമാന്യമായി മതങ്ങളിൽ കാണുന്ന തത്വങ്ങളും അവയുടെ പ്രതിപാദനരീതിഭേദവും വേർതിരിച്ച് ഗ്രഹിക്കുകയാകുന്നു വേണ്ടത്. മനുഷ്യാത്മാവിന്റെ അജ്ഞാതസ്വഭാവം എന്ന ഗണ്യസിദ്ധാന്തം എത്ര മതവും ഉപദേശിക്കുന്നതാണ്. ഇതൊരു സാമാന്യസത്യമാകുന്നു. ദിവ്യവും നിത്യവുമായ ഇതിന്റെ സാക്ഷാൽക്കാരത്തിനുള്ള പദ്ധതിയെ നിർദ്ദേശിക്കുമ്പോഴാണ് ഹാ! അഭിപ്രായവൈരുദ്ധ്യവും സോപജ്ഞമാർഗ്ഗമാണ് ഉത്തമമെന്ന അവകാശവാദവും ആവിർഭവിക്കുന്നത്.”

* * * *

മതസംരക്ഷകന്മാർക്കുടി അധർമ്മമായ യുദ്ധത്തിനും ഭയങ്കരമായ സാമ്രാജ്യത്വജ്ഞയും വിട്ടുവേലമെല്ലാം ദിവ്യമായ മതത്തെ നിയോഗിക്കുന്ന കാലത്ത്, ശുദ്ധിയും ശക്തിയും പ്രത്യക്ഷമാക്കി ആലോകനോപദേശമായ തത്വത്തെ രക്ഷിക്കുവാൻ സത്യാന്വേഷണതല്പരരായവർ, അപമാനമന്ദഹാസവും അപവാദകോലാഹലവും വിട്ടുനില്ക്കണം, ഉദ്ദമിക്കേണ്ടതാകുന്നു. മാനുഷമായ പ്രാസംഗിക സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളതുപോലെ “സർവ്വമതസഭ, Parliament of Religions, അതിനുശക്തമായ ഒരുപകരണം” ആയിത്തീരേണ്ടത്!

* * * *

മതം കത്തിക്കെട്ടുപോയ ഒരു കരിക്കട്ടയല്ല: ജീവിതത്തിന് ആവശ്യമായ പൂടും വെളിച്ചവും നൽകുവാൻ സാധിക്കുന്ന കനൽക്കട്ടയാണ്. മീതെ മൂടിക്കിടക്കുന്ന ചാരവും കരിയും മാറ്റിക്കളയാൻ സത്യജിത്താസ എപ്പോഴാണ് അങ്ങോട്ടു ചെല്ലുക?

* ‘Theosophy’ യെ അധികരിച്ച് മാഡം സോഫിയോവാഡിയ ചെല്ലുപ്രഭാഷണത്തിന്റെ ഒരു പ്രതി ഞങ്ങൾക്ക് അഭിപ്രായത്തിന് അയച്ചിട്ടുള്ളതെന്നിപ്പറയും സാക്ഷ്യമിരിക്കുന്നു. — പ്രസാധകൻ.

മോലസന്ദേശത്തിലെ

അനുരാഗവണ്ണന.

— പ്രൊഫസർ, എച്ച്. എച്ച്. കോളവർ അമ്മാമൻ തമ്പുരാൻ.

ശ്രംഗാരമാണു മോലസന്ദേശത്തിലെ അംഗിയായ രസം. താൻ ഭായ്യയിൽനിന്നും ഹാൽ വിപ്രയുക്തനും, പുനസ്സമാഗമം ഭയനീയതയോടെ ആഗ്രഹിക്കുന്നവനും ആയ യക്ഷന്റെ സന്ദേശമാണ് കാവ്യത്തിലെ പ്രതിപാദ്യവസ്തു. അനുരാഗത്തിന്റെ അപാരതയും, പ്രിയതമാവിയോഗത്താൽ ഒരു കാമുകനുണ്ടാകുന്ന കാമാന്തിയുടെ തീക്ഷ്ണതയും മാത്രമേ ആ യക്ഷന്റെ മനസ്സിൽ കടികൊള്ളുന്നുള്ളൂ. തന്റെ യജമാനന്റെ- ഈ മഹാസങ്കടം അനുഭവിപ്പാൻ തന്നെ ശപിച്ച ക്ഷേമന്റെ- നേരെ പരിഭവമോ, സ്വാമിയുടെ അപ്രീതിക്കു പാത്രമായി ഭവിച്ചു തന്നേക്കുറിച്ച് ഉപാലംഭമോ ലേശംപോലുമില്ല. ഈ വിപ്രവാസം കൂടാതെ കഴിക്കാൻ യാതൊരു നവ്യാഹവുമില്ലെന്നുള്ള പൂണ്ണബോധത്തോടുകൂടി ദുർദ്വിധിയായപ്പോൾ ആവലാതി പറയുകയോ പിറപിറക്കുകയോ ചെയ്യാതെ വിധിച്ച വിരഹകാലം കഴിച്ചു കൂട്ടുകയാണു നായകൻ ചെയ്യുന്നത്. ഭാവിയിലുണ്ടാകാൻ പോകുന്ന പുനസ്സംയോഗത്തിലെ സുഖത്തേയും ഭാഗ്യത്തേയും മാത്രമേ എപ്പോഴും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുള്ളൂ. തന്മൂലം തന്റെ പ്രിയയുടെ ആയുരാരോഗ്യത്തേയും ക്ഷേമത്തേയും വിചാരിച്ചുള്ള പരിഭ്രമല്ലാതെ മറ്റൊരു വ്യാകുലതയും ഇല്ല. കസുമസദൃശവും ആശാമാത്രരക്ഷിതയും ആയ ഹൃദയം സദ്യുപാതിയാകുകൊണ്ട് നായികയുടെ ജീവിതാലംബനത്തെക്കുറിച്ച് ആ കാമുകനു എന്തെന്നില്ലാത്ത ഭയവും ഉൽക്കണ്ഠയും ഉണ്ടുതാനും. മോലമുഖേന അയയ്ക്കുന്ന സന്ദേശവും, മോലപ്രയാണാനുരൂപമായ മാർഗ്ഗത്തിന്റേയും ഗന്തവ്യമായ അളകയുടേയും ഗൃഹത്തിൽ ഭക്തപുത്രാഗമനം തന്നെ പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടു 'ഭവസഗണനാതല്പര'യായിരിക്കുന്ന പ്രിയതമയുടേയും വണ്ണനവുമുമാണു സന്ദേശത്തിലെ ഇതിവൃത്തം.

സുഖാനുഭവങ്ങളുടേയും സന്തോഷങ്ങളുടേയും നടുവിൽ ജനിച്ചു വളന്നു വന്നിട്ടുവരുന്ന ഉപദേവന്മാരാണ് യക്ഷന്മാർ. അവർ സദാ ശ്രംഗാരമധുരമായ ജീവിതം നയിക്കുന്നു; അവരുടെ ജീവിതവും ജീവിതോദ്ദേശവും സംഭോഗശ്രംഗാരത്തിൽ പ്രതിഷ്ഠിതമായ കാമസുഖാനുഭൂതി മാത്രമാണ്.

മായി പരീക്ഷിതമാകുന്നത്; അനുരാഗം സമ്പത്തിലെന്നപോലെ വിപത്തിലും അപഞ്ചലവും, എത്രും എത്രും സഹിക്കുവാൻ ശക്തവും എന്നു കാണപ്പെടുന്നത്; ചുരുക്കത്തിൽ ഈ വിധത്തിലുള്ള അനുരാഗമാണ് ഉത്തമമായ അനുരാഗാദരം എന്നു കാവ്യത്തിൽ യക്ഷകഥാമുഖേന പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്നു. ആ തത്വത്തിന്റെ ചിഹ്നമായിട്ടാണ്, നായികാനായകന്മാർ രണ്ടുപേരും പരസ്പരം ലയിച്ചുചേർന്ന സ്വത്വം മറന്ന് അവ്യക്തമായി ബദ്ധ്യായി, കാമവാങ്മനോവൃത്തികളെക്കൊണ്ടു താൻ മറ്റേ ആൾതന്നെ ആയിത്തീർന്നിരിക്കുന്നതു കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്.

ഇവിടെ കാമകൻ തന്റെ പ്രിയതമയോടു കാണിക്കുന്ന അനുകമ്പയുടെ തീക്ഷ്ണതയും ഗഹനതയും നിമിത്തം, അവളിൽ ലയിച്ചു സ്വയം നഷ്ടപ്രായനാകുന്നു. അവളുടെ ഗുണത്തിനും സുഖത്തിനും വേണ്ടി സദാ ആവേശത്തോടെ ത്യാഗവും പരിചയ്ക്കും ചെയ്യാൻ എന്താണ് വഴി; എവിടെയാണവസരം എന്നുള്ളതാണ് അയാളുടെ മുഖ്യ വിചാരം. തന്റെ അനുരാഗചക്ഷുസ്സിൽ കൂടി വീക്ഷിച്ചു താൻ കാണുന്നതായ അവളുടെ മുദ്രയും അനുരക്തവുമായ ഹൃദയത്തെ പീഡിപ്പിക്കുന്ന ആ പ്രാണവേദനയോടു താരതമ്യപ്പെടുത്തി നോക്കുമ്പോൾ തന്റെ ഹൃദയജാപാരവശ്യം തീരെ ഇല്ലാത്തതുപോലെ ആ കാമകനു തോന്നുന്നു. അതുകൊണ്ട് അവളുടെ സങ്കടങ്ങളെക്കുറിച്ച് അത്യധികം പരിതപിക്കുകയും വ്യാകുലപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്ന യക്ഷൻ തന്റെ കഷ്ടാവസ്ഥയെ തീരെ മറക്കുകയും കൂടി ചെയ്യുന്നു. ഈ പ്രശസ്തമായ വിസ്മരണം അനുരാഗത്തിങ്കൽ നിന്നു തന്നെ ജനിച്ചു യഥാവിധി അതിനെ അനുഗമിക്കുന്നതും, പ്രിയതമയിൽ ലയിച്ചുചേർന്ന് ഒന്നായിത്തീരുന്നതിന്നു ഉപകരിക്കുന്നതും ആയ "സോപാശ്വലനം" തന്നെയാണു്. ഇതിനാലാണ് ആ യക്ഷൻ അവളുടെ ആയുരാരോഗ്യക്ഷേമങ്ങളെപ്പറ്റിയല്ലാതെ മറ്റൊന്നിനേയും കടുംതന്നെ വിചാരിക്കാത്തതു്. പ്രപഞ്ചത്തേയും പരിതഃസ്ഥിതികളേയും പ്രാകൃതികനിയമങ്ങളേയും തീരെ വിസ്മരിച്ചു നിരന്തരവും ഗാഢവുമായ ധ്യാനത്താൽ പ്രിയതമയിൽ വിചയിച്ചിരിക്കുന്ന, പൃഥക്തരമായിരുന്ന അവസ്ഥയിലാണ് നായകനെ നാം കാണുന്നത്.

ഓ! ഈ യക്ഷന്റെ അനുരാഗം എത്ര നിഷ്കളങ്കം, എത്ര തീക്ഷ്ണം! സർവ്വം ക്ഷമവും സമേതനവും, സ്വാത്മമാഹിത്യം ആയ പ്രേമത്തിന്റെ മഹിമ വാഗ്ഗോചരംതന്നെ. അതിനുള്ള ഈ ഉൽകൃഷ്ടതകൾക്കൊക്കെ കാരണം അതിന്റെ പരിശുദ്ധതയും, തന്മൂലം താനറിയാതെയാകുന്ന സ്വതന്ത്രാഭാവവുമാകുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള മനസ്ഥിതിയി

ലാണ് ആ യക്ഷൻ മേലത്തെ കാണുന്നതും ദയിതയുടെ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് ഉൽക്കണ്ഠ ജനിക്കുന്നതും. അനുരാഗത്തിന്റെയും തന്മൂലമുണ്ടാകുന്ന വികാരവിചാരങ്ങളുടേയും അത്യുഗ്രമായ വിക്ഷോഭത്തിൽ, മേലത്തിനു പ്രയാണരൂപമായ മാർഗ്ഗത്തിന്റെ ഭീഷവും സൂക്ഷ്മവും ആയ ഒരു വണ്ണം സ്വാഭാവികമാണോ എന്നു സംശയം ജനിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനു കാരണം മായാജാസ്രവിജ്ഞാനത്തിന്റെ ദാരിദ്ര്യമാണ്. തന്റെ പ്രിയയോടു കൂടിച്ചേരുവാൻ താൻ തന്നെ ആ വഴിക്കു പോകുകയാണെങ്കിലത്തെപ്പോലെ ആ വണ്ണം കാമാന്തൻ ആഹ്ലാദകരമാകുന്നു. മേലത്തെ വിശ്വസ്യമിത്രയായി സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു. അളകയെപ്പറ്റിയുള്ള സലീസുരവണ്ണനത്തിനും ഇതു തന്നെയാണു കാരണം. അവളുടെ വിരഹജീവിതത്തെ, അളകയിലെ സ്വതന്ത്രവും സുഖമയവുമായ ജീവിതത്തോടു താരതമ്യപ്പെടുത്തി, അവളുടെ അതിരീക്ഷണമായ സന്താപവും അന്ധമായ നിരാശതയും എത്ര ദുസ്സഹമാണെന്ന് ഉദാഹരിച്ച്, തന്റെ പ്രിയ ഭാര്യ ഇപ്പോൾ അനുഭവിക്കുന്നുവെന്നു താൻ സങ്കല്പിക്കുന്ന ദുഃഖത്തിന്റെ അനുകൂതമായ ഒരു പരിണാമം ചിത്രീകരിക്കുവാനും അതു സഹായമായിരിക്കുന്നുണ്ട്.

അനുരാഗമധുരവും ഉൽക്കണ്ഠാതരംഗിതവുമാണ് യക്ഷസന്ദേശം. മേലം യക്ഷഗൃഹത്തിൽ ചെന്നുചേന്ന് നായികയോടു ആദ്യം സംസാരിച്ചതുടങ്ങുന്നതായി നിർദ്ദേശിക്കുന്ന വാക്കുകളെത്തന്നെ നമുക്കു നിരൂപണം ചെയ്തു. മേലം ചെന്നു പറയുന്ന സന്തോഷവർത്തമാനം അവൾ ശ്രദ്ധിച്ചുകേൾക്കണം; എന്നാൽ സന്തോഷമായാലും അതു പെട്ടെന്നു കേൾക്കുമ്പോൾ, അവളുടെ കൃശവും സുകുമാരവുമായ ദേഹത്തിനും വ്യാകുലവും മൃദലവുമായ മനസ്സിനും അപായം തന്നെയുണ്ടായേക്കാം. അതുകൊണ്ടു ആദ്യം 'ഭയം' എന്നു പറയാനാണ് യക്ഷൻ മേലത്തോടു നിർദ്ദേശിക്കുന്നത്. ആ ആപാതമധുരവും ആലോചനാമൃതവുമായ വാക്കു അവളെ സശ്രദ്ധയും ഭയോത്സാഹവുമുള്ളവനത്തിൽ അത്യുൽസുകയും ആക്കും. അവിടെ നിരാശപ്പെടുത്താതിരിപ്പാൻ പിന്നെ ഉടനെ 'മിത്രം' (താൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വന്ധുവാണ്) എന്നു പറയണം. അപ്പോൾ യക്ഷിണി മേലത്തിന്റെ നേരെ നോക്കും. എന്നാൽ വെറും ഒരു ബന്ധുവല്ലെങ്കിൽ യക്ഷനെപ്പറ്റി അത്രയ്ക്കേ അറിവുണ്ടാവുളളവെന്നും, യക്ഷന്റെ കഥ മുഴുവനും അറിയാതെ ഒരു സമയം യക്ഷനെ കാണാൻതന്നെ വന്നതായിരിക്കുമെന്നും ശങ്കിച്ച് അവളുടെ ആശ

ഗണമാകാതിരിപ്പാൻ 'പ്രിയം' (ഉറബസ്സുമാണ്. ആയാളെപ്പറ്റി തനിക്കു സകലവും അറിയാം) എന്നു ധരിപ്പിക്കണം. അപ്പോൾ 'അതി സ്സേഹ: പാപശക്തി' എന്ന പ്രമാണപ്രകാരം, അവൾ തന്റെ ഭർത്താവിന് ആപത്തു സംഭവിച്ചിരിക്കുമോ എന്നു ഭയപ്പെട്ടേക്കാം. ആ ഭയം തന്നെ മതി അവളുടെ ജീവമാനിപ്പോലും വരുത്തുവാൻ. അതുകൊണ്ട് ഉടനെ അവളെ 'അവിധവേ' എന്നു സംബോധനചെയ്യണം. അതുകേട്ടാൽ തന്റെ ഭർത്താവു ജീവിച്ചുതന്നെയിരിക്കുന്നുവെന്നുള്ള സന്തോഷവാത്സ അവളുടെ മനസ്സിനെ കളിർപ്പിക്കാതിരിക്കുകയില്ല. അങ്ങനെ സന്തോഷിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞശേഷം താൻ ആരെന്നും എന്തിന്നു വന്നിരിക്കുന്നുവെന്നും മറ്റും മോലം അവളെ മനസ്സിലാക്കണം.

പിന്നീട് യക്ഷൻ അനന്യമാനസനും സ്ഥിരാനുരാഗനും ആണെന്നും അവളുടെ ക്ഷേമത്തെയും സുഖത്തെയും കുറിച്ച് അത്യുൽകണ്ഠിതനാണെന്നും ആയാൾ എന്നും എവിടേയും അവളുടെതന്നെയെന്നും, മറ്റാരുടെയല്ല, ആവില്ല എന്നും, വിപ്രവാസംകൊണ്ട് അനുരാഗം വർദ്ധിക്കുകയും ദുഷ്ടീഭവിക്കുകയുമല്ലാതെ അത് ആഴത്തിലും അളവിലും അല്ലവും കുറഞ്ഞിട്ടില്ലെന്നും അവളോടു പറയേണ്ടതാണ്. ഇതിൽ, തനിക്കു സുഖമാണെന്നും മറ്റും തന്നെപ്പറ്റിത്തന്നെ യക്ഷൻ പറയുന്നതു പൂർണ്ണമായും ഭയനിയെ സമാശ്വസിപ്പിച്ച് സന്തോഷിപ്പിക്കുന്നതിനും, ധൈര്യപ്പെടുത്തുന്നതിനും മാത്രമാണ്. തന്റെ ഭർത്താവിന്നു സുഖമാണെന്നു ശരിയായി അറിഞ്ഞാലേ അവൾക്ക് അവളുടെ സകടം സഹിച്ച്, ശാപാന്തത്തിൽ അദ്ദേഹത്തോടു കൂടി വീണ്ടും ചേർന്നു സുഖിക്കാമെന്ന് ആശിച്ചു ജീവിക്കുവാൻ സാധിക്കുകയുള്ളുവെന്ന് അനുരാഗമുർച്ഛിതമായ ഹൃദയം മുകുമായി മന്ത്രിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം.

ഏകാന്തവും സന്തോഷാഹിതവും ആയ പ്രിയതമാജീവിതത്തിന്റെ ദയനീയചിത്രം അദ്ദേഹത്തെ സ്നേഹപരവശനാക്കുന്നതിനാലാണ്,

"ജാനേ സഖ്യാസുഖ മയി മനഃ സംഭ്രാന്തസ്തേഹമസ്താ-
ദിതം ഭൂതം പ്രഥമവിരഹേ താമരം തക്കയാമി
വാചാലം മാം ന വല്ല സുഭഗം മന്യഭാവഃകരോതി
പ്രത്യക്ഷം തേ നിഖിലമചിരാൽ ഭ്രാന്തരക്തം മയായൽ."

എന്നു യക്ഷൻ പ്രസ്താവിക്കുന്നത് അവളുടെ അനുരാഗം വാസ്തവവും,

പുണ്ണവും, സർവ്വജ്ഞിയും ആണെന്നു വർണ്ണിക്കുമ്പോൾ, അതോടുകൂടി അയാൾക്ക് അവളിലുള്ള അനുരാഗവും അതിലും അധികമായി അപ്രകാരംതന്നെയാണെന്നു കാണിക്കുകയും, അവരുടെ അന്ത്യനവും പുണ്ണുമായ അന്യോന്യോഭേദത്തെ ഉദാഹരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ. അവൾ തനിക്ക് എതുപോലെ, എങ്ങനെയെല്ലാമാകുന്നുവോ, അതുപോലെ താൻ അവൾക്കുമാണെന്നും, അവൾക്കു തന്നോടുള്ള പ്രേമം പരിപൂണ്ണവും, ഗഹനവും, അത്യാദൃശവും തന്നെയെന്നും അയാൾക്കു പ്രത്യക്ഷവും ദൃശ്യമായ ബോധം ഉണ്ട്. ഈ ദമ്പതിമാർ തമ്മിലുള്ള അനുരാഗത്തെ ശ്രീരാമനും സീതയും തമ്മിലുള്ള അനുരാഗത്തോടുപമിച്ച് - “ഇത്യാഖ്യാതേ പവനതന്യം മൈഥിലീവോന്മുഖീസാ” എന്നു പറയുന്നതിൽനിന്നു പല പരിപാഠനമായ സൂചനകളും പരമശുദ്ധമായ വികാരങ്ങളും തെളിയുന്നില്ലേ! അതായത്, യക്ഷനും പ്രിയതമയും തമ്മിലുള്ള അനുരാഗത്തിന് ഉന്നതമായ മഹിമയും നിർമ്മലമായ ഏകാഗ്രതയും ഉണ്ടെന്നും, കാമുകനും തന്റെ പ്രിയയുടെ നിഷ്കലമായ അനുരാഗത്തെക്കുറിച്ച് പുണ്ണവും അനിർവ്വചനീയവുമായ ബോധം വന്നിരിക്കുന്നെന്നും സ്പഷ്ടമാകുന്നു. അവരുടെ പരസ്പരപ്രേമം ദൈവവിഹിതമാണെന്നും അന്യന് അതിൽ പ്രവേശമോ അവകാശമോ അല്ല. പോലുമില്ലെന്നും ആ യക്ഷനു തീർച്ചയുണ്ട് - കാമുകനും പ്രിയതമയ്ക്കും അവരുടെ അനന്യഭാജ്യവും അനന്യഭോജ്യവുമായ അനുരാഗത്തിൽ അതു പ്രത്യക്ഷവും പരിപൂണ്ണവും ദൃശ്യമായ വിരോധമാണ്. ആയാളുടെ സന്ദേശം ‘ഉൽകണ്ഠാവിരചിത പദമായതിലും, തനിക്ക് അവളിൽ ലയിച്ച് അഭേദം വന്നതുപോലെ, അവൾക്കും തീരെ തന്നിൽ ലയിച്ച് അഭേദം വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് അയാൾ വിചാരിക്കുന്നതിലും പിന്നെ എന്താണ് അത്ഭുതം!

ഇവിടെ പ്രകാശിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന അനുരാഗത്തിന്റെ ചിത്രം ഭാരതീയം തന്നെ. എന്തെന്നാൽ വിനീതമായ “സേവാന്മുലനം” കൊണ്ടു ജീവിതത്തിലെ ഉൽകൃഷ്ടങ്ങളും സാന്ദ്രങ്ങളുമായ ആനന്ദങ്ങളും അവകാശങ്ങളും അനുഭവിക്കുക എന്ന ഉത്തമഗുണത്തിന്റെ ഉദാഹരണമല്ലേ ഈ സന്ദേശത്തിലെ കഥാസാരം? ജീവിതത്തിന്റെ പരമമായ മഹനീയത ഐഹികസുഖങ്ങളുടെ ഐന്ദ്രിയാനുഭൂതിയിലല്ലെന്നും, കാമുകികാമുകന്മാരുടെ ഹൃദയത്തോടു ഹൃദയം ചേർന്നുണ്ടാകുന്ന പ്രേമരൂപമായ അന്യോന്യവിശ്വാസത്തിൽനിന്നുൽഭവിക്കുന്നതാണെന്നും കാണിക്കുന്നു.

തമാകുന്നതും, അനുരാഗമാകുന്ന മഹേന്ദ്രജാലത്തിന്റെ അയസ്സാന്ത സദശവും ആകർഷകവുമായ പ്രേരണാശക്തികൊണ്ടു സസന്തോഷം സ്വീകൃതമാകുന്നതുമായ സങ്കടങ്ങളിലും ത്യാഗങ്ങളിലുമാണെന്നുകൂടി ഈ ചിത്രം ഉദാഹരിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ. യഥാർത്ഥപ്രേമം ജീവിതത്തെ ഉൽബോധിപ്പിക്കുകയും ഉത്തേജിപ്പിക്കുകയും കോമളമാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു; അത് അപകൃഷ്ടവും അല്പായുസ്സും ആയ സ്വത്വം വഴിക്ക് ഉൽകൃഷ്ടവും മഹീയസ്സുമായ ആത്മാവബോധത്തിലത്തുവാൻ നമ്മെ ശക്തരാക്കുന്നു. അതു ജീവിതത്തെ യഥാർത്ഥത്തിൽ ധർമ്മിയ്ക്കുകയും ഉപയോഗപ്രദവുമാക്കിത്തീർക്കുന്നു. പ്രേമമാണു ജീവിതമെന്നും, ജീവിതം പ്രേമത്തിനു വേണ്ടതും പ്രേമത്തിൽതന്നെ പ്രതിഷ്ഠിതവുമായ സേവനവും സഹനവുമാണെന്നും നാം ഈ കാവ്യത്തിൽനിന്നും ഗ്രഹിക്കുന്നില്ലേ? ഇതൊന്നും ധരിക്കാതേകണ്ടാണു് ചില പാശ്ചാത്യനിരൂപകന്മാർ "ഈ ദേവതിമാർ ഉപദേവന്മാരാണ്; ഇവരുടെ വിരഹവാസം തെറ്റുമെന്തിനുള്ള ശിക്ഷയായിട്ടാണ്; അതും കുറച്ച കാലത്തേക്കേയുള്ളൂ; അതു കുഴിഞ്ഞാൽ പുനസ്സമാഗമം തീർച്ചയായും ഉണ്ടാകുന്നതാണ്" എന്നും "യക്ഷൻ ഇപ്പോൾ ഉന്നദാവസ്ഥ പ്രാപിച്ചു ചേതനാചേതനങ്ങളിൽ പ്രകൃതികൃപണനാണ്" എന്നും മറ്റും കാരണം കാട്ടി മേഘസന്ദേശത്തിൽ ചെയ്തിരിക്കുന്ന അനുരാഗവർണ്ണനയ്ക്കു സ്വാഭാവികത്വമോ, വാസ്തവത്വമോ ഇല്ലെന്നു തെറ്റിപ്പറയുന്നത്. ഇതിന്റെ ചിത്രീകരണത്തിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന പ്രശസ്തമായ പട്ടതയും രമണീയമായ ചമൽകൃതിയും കണ്ടും, പ്രത്യക്ഷാനുഭവം കൂടാതെ ഇങ്ങനെ സചേതനവും ഹൃദയാവർജ്ജകവുമായി വർണ്ണിക്കുവാൻ സാദ്ധ്യമല്ലെന്നുവെച്ചുകൊണ്ടായിരിക്കണം, ഈ മേഘസന്ദേശം വാസ്തവത്തിൽ അന്ത്യാപദേശരൂപേണ കവീന്ദ്രനായ കാളിദാസൻ വിക്രമാദിത്യദേവന്റെ സ്വസാവിനു് അയച്ച സന്ദേശമാണെന്നുള്ള ഐതിഹ്യം ഒരു സഹൃദയശിരോമണി കെട്ടിയുണ്ടാക്കിയതു്. യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ ഉപദേവനായ യക്ഷന്റെ അനുരാഗം ഭൂലോകവാസികളായ അന്യോദേശന്മാർക്ക് ഒരു മഹനീയ മാതൃകാദർശം തന്നെ !

[ഈ ലേഖനനിർമ്മാണത്തിൽ പരേതനായ റാവുബഹദൂർ എം. രംഗാചാർച്ചുരുപാരുടെ മേഘസന്ദേശത്തെപ്പറ്റിയുള്ള പ്രസംഗവും, പുണ്യ സരസ്വതിയുടെ വിദ്യുല്ലതാപ്രാബ്ധാനവും, എന്നെ വളരെ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട്.]
ലേഖകൻ,

മാനസോപായം

— വി. വി. കെ.

൧

സാദരം വന്നു കഴൽതൊഴുന്ന
സൗഹൃദത്തേയും തിരസ്കരിക്കും:

സൗഖ്യംകാത്തിയിലധനനായി,
സ്വന്തര്യയാചന മെയും മന്ത്രിൻ!

൨

കാമലഹരി കലനിടാത്ത
പ്രേമധരമധുവിനായി,

പാരം പരന്നൊരിപ്പാരിലത-
പേരുണ്ടു കൈക്കുന്വിര കാട്ടുവാനായ്?

൩

സാത്വിക രാഗ പ്രശംസയെല്ലാം
സ്വാത്മ വിജയത്തിനായി മാത്രം!

സ്നേഹത്തെ സ്നേഹത്തിനൊന്നിനായി
സ്നേഹിക്കാൻ ലോകം മാനസോപായം!

പ്രേമത്തിന്ന് കണ്ണിപ്പ.*

— കെ. ഗൗരിക്കുട്ടിയമ്മ.

ഒരു ഭാരതീയ ബാലികയുടെ വിവാഹം. — ഒരു സാധാരണ സംഭവമായ ഇതിൽ വിശേഷമെന്തു? ഭർത്താവിൽ അത്രമാത്രം ഭക്തിയുള്ളവരാണു് ഞങ്ങൾ. അവരെ ഞങ്ങൾ ഈശ്വരനെപ്പോലെ കരുതുകയും അവർക്കുവേണ്ടി എന്തും ചെയ്യാൻ സന്നദ്ധകളായിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

വിലാസപുരി കലക്ടറുടെ കാമിനിയിൽ ഒരു ഗൃഹസ്ത്രീയായിരുന്നു എന്റെ അച്ഛൻ. അദ്ദേഹത്തിന്നു് അഞ്ചു കുട്ടികളുണ്ടായിരുന്നു. മൂത്തവളായിരുന്നു ഞാൻ. എന്റെ അച്ഛൻ പ്രതിമാസം കഷ്ടിച്ച് ആറുപ്രതിക വരുണ്ടായിരുന്നു. നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചാൽ മതി അച്ഛന്റെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ. ഞങ്ങൾ കുട്ടികളായിരുന്നപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഒരു വിധം കഴിച്ചുകൂട്ടി. എന്നാൽ എല്ലാവരും പഠിക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ അച്ഛൻ കടം വെച്ചു. ഞങ്ങൾ ദുരിദ്രമായി.

ഞങ്ങളുടെ ബുദ്ധിമുട്ടുകളുടെ പ്രാരംഭഘട്ടം. എനിക്ക് വയസ്സ് പതിന്നാലു കഴിഞ്ഞു. എന്റെ വിവാഹം കഴിഞ്ഞു. ഒരു ഹിന്ദുബാലികയുടെ വിവാഹം ഒരു ഭാരമാണു്. സ്ത്രീധനം നൽകാൻ എന്റെ അച്ഛൻ ശക്തനല്ല. ഒരു നല്ല സംഖ്യ സ്ത്രീധനം കൂടാതെ എന്നെ ആരും സ്വീകരിക്കുകയില്ല. എനിൽ ദൈവവും നിർദ്വന്ദ്യനായിരുന്നു. അദ്ദേഹം എനിക്ക് സൗന്ദര്യം തന്നില്ല. അച്ഛൻ എത്രതന്നെ ധനികനായാലും വധു എത്രതന്നെ വിദ്യാഭ്യാസവന്നായാലും അവൾക്കു സൗന്ദര്യം വേണം. എല്ലാ പെൺകുട്ടികളും ആഗ്രഹിക്കാറുണ്ടു് സുന്ദരിമാരാവാൻ — അഥവാ സുന്ദരിമാരാണെന്നു തോന്നിക്കുവാനെങ്കിലും. പണക്കാരികളായ പെൺകുട്ടികൾ പൊടികളാക്കുണ്ടും വിലപിടിച്ച വസ്ത്രാഭരണാദികളാക്കുണ്ടും ഒരു വിധം ഒപ്പിക്കാറുണ്ടു്. എനിക്ക് അങ്ങിനെ ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. അങ്ങനെ നാലുകാലും കഴിഞ്ഞു. അച്ഛൻ എന്നെ ഒരു വലിയ ശമ്പളക്കാരനായ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ വിവാഹം ചെയ്തുകൊടുക്കുവാൻ ശ്രമിച്ചു; ഫലിച്ചില്ല. പിന്നീടു് അദ്ദേഹത്തിന്റെതന്നെ അവിവാഹിതനായ ഗൃഹസ്ത്രീയെ എപ്പിക്കാൻ ആലോചിച്ചു; അതും നിഷ്പ്രഭമായ

* ത്രിവേണിയിൽനിന്നു പരിഭാഷ.

തേയുള്ള. അപ്പൻ നിരാശനായി. ഞാനെന്തുചെയ്യും? സുന്ദരിയായാൻ ഞാൻ വിചാരിച്ചാൽ കഴിയുമോ? ദൈവേപ്പോ സഹിക്കുകയല്ലാതെ ഗതൃന്തരമില്ലല്ലോ.

റാവുബഹദൂർ ദേശമുഖറാവു ഞങ്ങളുടെ അയൽവാസിയായിരുന്നു. വാസ്തവം പറകയാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ തോട്ടത്തിൽ തന്നെയുള്ള ഒരു പത്തായപ്പുരയിലായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ താമസം. അവിടെ ഒരു പേരുകേട്ട വക്കീലായിരുന്നു റാവുബഹദൂർ. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പുത്രി ശാന്തയ്ക്ക് എന്നേക്കാൾ രണ്ടു വയസ്സു കൂടും. ഉറപ്പാണെന്നുള്ളതായിരുന്നു ഞങ്ങൾ. ബാല്യത്തിന് ദരിദ്രതയും ധനികതയും വ്യത്യാസമില്ലല്ലോ. മട്ടിക്കലേഷൻ പാസായി ശാന്ത ബോമ്പയിലെ കോളേജിൽ ചേർന്നു. വിലാസപുരിയിൽ അവൾ വരുമ്പോഴല്ലാം ഞാനവളുടെ കൂടെയാണ് അധികസമയവും കഴിച്ചുകൂട്ടിയിരുന്നത്.

അടുത്ത ആണ്ടിൽ അവൾ വന്നപ്പോൾ എന്നോടുള്ള പെരുമാറ്റത്തിൽ കുറച്ചു ഭേദം കണ്ടു. എനിക്ക് കായ്മമാക്കെ മനസ്സിലായി. എന്റെ പെരുമാറ്റവും ഞാനൊന്നു ഭേദപ്പെടുത്തി. ഞാനൊരു ദരിദ്രയും വിരൂപയുമാണെന്ന് എനിക്ക് കരിക്കലും മറക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. ശാന്ത ഒരു സുന്ദരിയാണ്. അതെ-ഞാൻ പറയും അവൾ അതിസുന്ദരിയുമാണെന്ന്. ഒരു സ്ത്രീ മറ്റൊരു സ്ത്രീയുടെ സൗന്ദര്യത്തെപ്പറ്റി പറയുന്നതു ശരിയല്ലെന്ന് എനിക്കറിയാം. എങ്കിലും എനിക്ക് എന്റെ സ്നേഹിയായ ശാന്തയുടെ സൗന്ദര്യത്തെ പ്രശംസിക്കാതിരിക്കുവാൻ നിവൃത്തിയില്ല.

ദിനകരറാവു— ഞാനെന്താണെഴുതുന്നത്? എന്തായാലും തുടരുകതന്നെ—ശാന്തയുടെ സഹചാരിയായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ അമ്മാമൻ പുതയിലാണു താമസിച്ചിരുന്നത്. ആളുകൾ പറഞ്ഞിരുന്നു അദ്ദേഹം ദിനകരറാവുവിനെ ഭയപ്പെടുകയുണ്ടായി. ദിനകരറാവുവിനെ ഐ.സി. എസ്സിന് അയയ്ക്കണമെന്നായിരുന്നു അമ്മാമന്റെ മോഹം. റാവുബഹദൂർ ദിനകരറാവുമായുള്ള തന്റെ മകളുടെ സൗഹൃദം ദുഷിക്കിക്കിടന്നതിന് ശ്രമിച്ചു. മദ്ധ്യവേനൽക്കാലത്ത് കുറച്ചു ദിനകരറാവു റാവുബഹദൂറിന്റെ അതിഥിയായി താമസിച്ചു. ശാന്തയ്ക്ക് ഏറ്റവും സന്തോഷപ്രദങ്ങളായിരുന്നു ആ ദിവസങ്ങൾ. അവർ തമ്മിൽ തർക്കിച്ചു; സംസാരിച്ചു; പിരിഞ്ഞു യോജിക്കുവാൻ; യോജിച്ചു വീണ്ടും പിരിയുവാൻ. അതെ—അവർക്ക് അക്കാലം ഒരു സുഖമായിരുന്നു. ഞാനൊരു

യാഥാസ്ഥിതികയാണ്. ഞാൻ വിചാരിച്ചു: “ശാന്തയ്ക്ക് ദിനകരാവു വിനോദ ഇത്ര സ്വാതന്ത്ര്യം പാടില്ല. ഇതു മര്യാദയല്ല” ശാന്തയോട് ഇതു ഞാൻ പറയുകയുണ്ടായി. “വേണ്ട നോക്കൂ,” ഇതായിരുന്നു ശാന്തയുടെ മറുപടി, “ഞാൻ ദിനകരാവുവിനെ സ്നേഹിക്കുന്നു. അദ്ദേഹം എന്നേയും. ഞങ്ങളുടെ വിവാഹം കഴിഞ്ഞതുപോലെതന്നെ. അച്ഛനറിയാം അതെല്ലാം. “ഡിഗ്രി” കിട്ടാൻ വേണ്ടി മാത്രം കാത്തിരിക്കുകയാണ് ഞങ്ങൾ. ഞങ്ങളുടെ പെരുമാറ്റം നിനക്കു പിടിക്കാത്തതിന്റെ കാരണം എനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല. നീ അത്ര നല്ലവളല്ല,” ശാന്തയുടെ ഈ സമാധാനം എന്നെ ഒട്ടും തൃപ്തിപ്പെടുത്തിയില്ല.

ദിനകരാവുവിനെ ഞാൻ രണ്ടു പ്രാവശ്യമേ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ. അദ്ദേഹത്തെക്കണ്ടാൽ ഒരു സത്യമാണെന്നു തോന്നിയിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു സുന്ദരന്റേയും മര്യാദക്കാരന്റേയും മുട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ശാന്ത ദിനകരാവുവിനെ വിവാഹം കഴിച്ചാൽ നന്നായില്ലെന്നു എനിക്ക് തോന്നി. എന്റെ ഈ തോന്നലിനു കാരണമന്തോ? അകാരണമായും മനുഷ്യനു പലതും തോന്നാറുണ്ട്. അതിന്റെ സൂക്ഷ്മം ഞാനിന്നാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത്. ദിനകരാവുവിന്റെ അമ്മാമൻ അദ്ദേഹത്തെ സിവിൽ ഉദ്യോഗസ്ഥനാക്കുവാൻ ആഗ്രഹിച്ചു. എന്നാൽ ദിനകരാവു പ്രൊഫസരാകാനാണ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടത്. ഈ ആലോചന ശാന്തയ്ക്കു പിടിച്ചില്ല. അദ്ദേഹം ധാരാളം പണം സമ്പാദിച്ചു അതിൽ വളരെ ചെറിയ ഒരു ഭാഗവും കുറച്ചു സമയവും മാത്രം രാജ്യത്തിനുവേണ്ടി ചിലവിടേണമെന്നായിരുന്നു അവളുടെ ആഗ്രഹം. ദിനകരാവു സമ്മതിച്ചില്ല. എന്തിന്റെ കീഴടങ്ങുന്ന പ്രകൃതമായിരുന്നില്ല ശാന്തയുടേത്. അവൾ ക്ഷോഭിച്ചു; കോപിച്ചു. ഞാനെന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നറിയാതെ കഴുങ്ങി. വല്ലചിന്തയിലും അവിടെനിന്നാഴിഞ്ഞാൽ മതിയെന്നായി.

“പറയൂ വേണ്ട, ഞാനെന്തു ചെയ്യണമെന്ന്: ഒരു സിവിൽ ഉദ്യോഗസ്ഥനായി കുറെ പണം സമ്പാദിക്കുകയോ, വിദ്യാഭ്യാസത്തിനായി എന്റെ ജീവിതം സമർപ്പിക്കുകയോ? ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥനായി രാജ്യശ്രേഷ്ഠ ചെയ്യുന്നതു നന്നല്ലെന്ന് എനിക്കഭിപ്രായമില്ല. എന്നാൽ വിദ്യാഭ്യാസം അതിലും എത്രയോ ഉപരിയാണെന്നാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം. എന്റെ ആലോചനയെപ്പറ്റി നീയെന്തു പറയുന്നു?” ദിനകരാവു ചോദിച്ചു.

“വേണ്ട, നിന്റെ അഭിപ്രായം എന്ത്? നീയാണ് ഇപ്പോൾ വിധികർത്താവ്. ഞങ്ങളുടെ കാര്യം തീർച്ചയാക്കൂ” ശാന്ത പറഞ്ഞു.

എനിക്ക് എന്തുചെയ്യേണമെന്ന് അറിയാൻ പാടില്ലാതായി. ഞാൻ വിചിരിച്ചു; പരിഭ്രമിച്ചു. ഒടുവിൽ ഞാനൊരുവിധം പറഞ്ഞു പിച്ച്, “നിങ്ങളുടെ ജീവിതം വിദ്യാഭ്യാസത്തിനായി ചിലവഴിക്കണം” എന്ന്. എന്റെ അപ്പോഴത്തെ മനസ്ഥിതിയും വികാരവും എനിക്ക് മാത്രമേ അറിഞ്ഞുകൂട്ടൂ.

“ഭേഷ്” ദിനകരറാവു പറഞ്ഞു. “വേണം എന്നോടു യോജിക്കുന്നു.”

“ഉവ്വ്, ഉവ്വ്”, ശാന്ത കുറച്ചു കോപത്തോടെ പറഞ്ഞു: “നിങ്ങൾ രണ്ടാളും യോജിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ വിവാഹം നിങ്ങൾ തമ്മിൽ തന്നെയാണ് നല്ലത്. നിങ്ങളുടെ രാജ്യസേവയ്ക്കുള്ള ആലോചനകൾ നിറവേറുന്നതിൽ ഒരു സഹായിയായിത്തീരും ഈ വിരൂപയായ വേണം.” അവൾ ദേഷ്യത്തോടുകൂടി ആ സ്ഥലം വിട്ടു. ഈശ്വരാ! എന്താണിതിന്റെ അർത്ഥം. ഞാൻ രണ്ടുപേരെയും സന്തോഷിപ്പിക്കുവാൻ ശ്രമിച്ചു; വ്യർത്ഥമായി. ദിനകരറാവു ശാന്തനായിരുന്നു. “വേണു,” അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. “ശാന്ത ദേഷ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അവൾ ഒരു സാധുക്കളായിട്ടാണ്, ദയാശീലയാണ്.”

ഈ സംഭവം കാലത്താണുണ്ടായത്. വൈകുന്നേരം ദിനകരറാവുവും ശാന്തയും കൂടി ‘സങ്കീട്ട്’ പോകുന്നത് ഞാൻ കണ്ടു. ഞാൻ സന്തോഷിച്ചു. ശാന്ത ദിനകരറാവുവിനെ വിവാഹം ചെയ്യും. അതും കാലവിളംബം കൂടാതെ. ഞാനൊരു ഹലിതം പറയാൻ തീർച്ചയാക്കി. ഞാൻ ചോദിച്ചു, “ശാന്തേ, നീ ഇന്നു രാവിനുവരെ ദിനകരറാവുവിനോടു മുചിഞ്ഞു. വൈകുന്നേരമായപ്പോഴേക്കും അതു തീരുകയും ചെയ്യും. ഇതെങ്ങിനെ?”

“ഉവ്വ്, വേണു” ശാന്ത കുറച്ചു ദേഷ്യത്തോടെ പറഞ്ഞു. “ഞാനെല്ലാം മറന്നു. ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ അഭിപ്രായവ്യത്യാസങ്ങളുണ്ടെങ്കിലും ഞങ്ങൾ ഒന്നാണ്. ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നു. ഞാൻ നിന്നോടു് ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ, വേണു, ഞങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്ന സ്ഥലത്തു നീ ഇരിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾക്കിഷ്ടമില്ല. അതു ചിത്തമാണെന്ന് നീ അറിയണം.”

ഞാനവരെന്നും ശാന്തയ്ക്കും എന്നോടസൂയയോടു് ഞാനൊരു ദരിദ്ര, പോരെങ്കിൽ വിരൂപയും. ധനികയും സുന്ദരിയുമായ ശാന്ത എന്നിൽ അസൂയപ്പെടുന്നതെന്തിന്? അന്നു രാത്രി എനിക്ക് ഉറക്കം വന്നില്ല. ഞാൻ അസ്വസ്ഥചിത്തയായി. “നിങ്ങളും വേണവും

തമ്മിൽ യോജിക്കുന്നുവെങ്കിൽ വിവാഹം നിങ്ങൾ തമ്മിലാണ് നല്ലത്. ഈ വാക്കുകൾ എന്റെ മെവികളിൽ മാറ്റാറിരിക്കാണ്ടു. അവളുടെ ആ വാക്കുകൾ യഥാർത്ഥമാകുമെന്നു ഞാനിപ്പോൾ മാത്രമേ അറിയുന്നുള്ളൂ.

ദിവസങ്ങൾ ചിലതു കഴിഞ്ഞു. ദിനകരറാവു രാജ് ടിയ വിപ്ലവത്തിൽതന്നെ ചേരവാൻ തീർച്ചയാക്കി ബി. എ. ക്കു ശേഷം ഐ. സി. എസ്സി.ന് പോകേണമെന്ന ആലോചന അദ്ദേഹം വിട്ടുകളഞ്ഞു. അദ്ദേഹം ഭാരതസേവാസംഘത്തിൽ ചേരുകയും ഗ്രാമോദ്ധാരണത്തിന്നു തുനിയുകയും ചെയ്തു. രാവുബഹദൂറിന് ഈ മാറ്റം കടും പിടിച്ചില്ല. ദിനകരറാവുവിന്റെ അമ്മാമൻ ദേവച്ചുരപ്പട്ടു. എന്നാൽ അദ്ദേഹം സ്ഥിരചിന്തനായിരുന്നതേയുള്ളൂ.

റാവുബഹദൂറിനും ശാന്തയ്ക്കും ഇതധികമായിത്തോന്നി. അവർ അദ്ദേഹത്തിൽനിന്നു വേർപെട്ടു. രാവുബഹദൂറിന്റെ മാളികയിലെ ചുമരുകളെ അലകരിച്ചിരുന്ന ദിനകരറാവുവിന്റെ ചിത്രങ്ങൾക്കു സ്ഥലമാറ്റം കൊടുക്കപ്പെട്ടു. ദിനകരറാവുവിന്റെ നാമം പോലും രാവുബഹദൂറിന് അസഹ്യമായിത്തീർന്നു.

ശാന്ത കഴിച്ചുകാലങ്ങളിൽ കരിക്കൽ വിലാസപുരിയിൽ വന്നപ്പോൾ ഞാനവളോടു ചോദിച്ചു: "എന്താണിത്, ശാന്തേ? നീ ഇങ്ങിയേയാണോ വേണ്ടത്? ദിനകരറാവുവിനോടു് പെരുമാറേണ്ട രീതി ഇതാണോ? നീ പറഞ്ഞില്ലേ അദ്ദേഹത്തെ ഗാഢമായി സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ടെന്നു്."

"ഇല്ല വേണു, ഞാനദ്ദേഹത്തെ അത്ര സ്നേഹിക്കുകയുണ്ടായിട്ടില്ല." ശാന്തയുടെ മറുപടി ഇതായിരുന്നു. "അദ്ദേഹം അങ്ങിനെ പറഞ്ഞു. ഞാനും അങ്ങിനെ ക്കെഞ്ഞതന്നെയാണ് വിചാരിച്ചത്. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ ഈ വക സംഗതികൾ സംസാരിക്കുന്നതിന്നുതന്നെ എനിക്കിഷ്ടമില്ല."

അതിന്നു ശേഷം എനിക്കു ദിനകരറാവുവിന്റെ യാതൊരു വർത്തമാനവും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ആരമാസത്തിന്നു ശേഷം ശാന്ത ഐ. എം. എസ്സ്. കാരനായ ഡോക്ടർ കാക്കു എന്നൊരു വിചാഹം ചെയ്തു. രാവുബഹദൂർ ഒരു വലിയ ആളാണ്. അപ്പോൾ ആയാൾക്കു് ഒരു ഐ. എം. എസ്സ്. കാരൻ ജാമാതാവകന്നും. ഡോക്ടർ കാക്കു 'ബാപു സാഹിബു്' എന്നാണ് വിളിക്കപ്പെട്ടിരുന്നതു്. അയാൾ ഒരു വാത്രപന്തായിരുന്നു. എന്നാലും ഐ. എം. എസ്. അല്ലേ?

എനിക്ക് വയസ്സിരുപതായി. ഇതേവരെ അച്ഛൻ എനിക്ക് ഒരു ഭർത്താവിനെ തിരയുകയായിരുന്നു. ഒടുവിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശ്രമം സഫലമായി. അമ്മ അത്യുത്സാഹത്തോടുകൂടി വിവാഹത്തിനു ശ്രമിച്ചു. വിവാഹത്തിനു ഞങ്ങൾക്കു വരന്റെ ഗൃഹത്തിൽ പോകേണ്ടതുണ്ടായിരുന്നു. ആരെ കൊല്ലുണ്ടോളമായി എന്റെ വിവാഹം നടക്കാത്തതു കാരണം വരന്മാരാണ് നമ്മളെ അച്ഛൻ ഗോപ്യമായി വെച്ചു. ഒന്നരണ്ടു പ്രാവശ്യം ഞാൻ വിചാരിച്ചു, അച്ഛനോടു ചോദിച്ചാലതാ എന്ന്, എയ്, അതു മൗഢ്യമല്ല. അച്ഛന്റെ ബുദ്ധിമുട്ടു കറയും. അതു മതി എനിക്ക്.

വിവാഹദിവസം അടുത്തു. തലേദിവസത്തെ വണ്ടിക്ക് ഞങ്ങൾ സ്ഥലം പിട്ടു. ഞങ്ങൾക്കു സോണഗോണിൽ പോകണം. വിവാഹത്തിനു ഞങ്ങൾ നാലാളുകൾ മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. എന്റെ വിവാഹത്തിന് ഒരു തരത്തിലുള്ള ആഡംബരവും ആവശ്യമില്ല. അതു ഒരു ചുമതലയാണ്. അതു നിറവേറാപ്പടണം.

വൈകുന്നേരം ഞങ്ങൾ സോണഗോണിൽ എത്തി. ഇരുപതു വണ്ടികളോടുകൂടി ഗ്രാമാധികാരി സ്റ്റേഷനിൽ ഫാജരുണ്ടായിരുന്നു. അധികം ആളുകളെ പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്ന അദ്ദേഹം കുറച്ച ആളുകളെ മാത്രം കണ്ടപ്പോൾ നിരാശപ്പെട്ടു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൂടെ വന്നിരുന്ന ഗ്രാമവാസികൾ ഞങ്ങളെ സന്തോഷിപ്പിക്കുവാൻ ശ്രമിച്ചു. അവരുടെ സഹോദരഭാഗ്യമല്ലേ ഞാൻ? “അമ്മാമാ, ഞാനെന്നു പറയട്ടെ”. അദ്ദേഹം പറയാൻ തുടങ്ങി: “നമ്മുടെ ദിനകരറാവു ഭാഗ്യവാൻതന്നെ”. അദ്ദേഹം പിന്നേയും പറയാൻ ഭാവിച്ചു. എന്നാൽ അച്ഛൻ തടഞ്ഞു. ദിനകരറാവുവോ? എന്തു ദിനകരറാവു. ആ ദിനകരറാവുവാണ് കിൽ ഞാനെത്ര ഭാഗ്യവതിയാകുമായിരുന്നു. ഈ വിചാരങ്ങൾ എന്റെ മനസ്സിൽ തിരതല്ലി. ഒടുവിൽ എന്റെ വിവാഹവും കഴിഞ്ഞു. ഞാൻ കുട്ടിയല്ലല്ലോ. എന്തിനാണിത്ര പരിഭ്രമിക്കുന്നത്? എന്നാലും എനിക്ക് എന്റെ ഭർത്താവിന്റെ മുഖത്തു നോക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. ഒടുവിൽ ഒരുവിധം ബുദ്ധിമുട്ടി നോക്കിയപ്പോൾ കണ്ടത്. ഹാ അന്തെ- അത് ശാന്തവിവാഹം ചെയ്യാനാഗ്രഹിച്ച ആ ദിനകരറാവുതന്നെ. എന്നാൽ കഷ്ടം! അദ്ദേഹത്തിനു കണ്ണുണ്ടായിരുന്നില്ല. എനിക്ക് ദേഹത്തെ വിവാഹം ചെയ്യാൻ സന്തോഷമുണ്ടായിരുന്നു. അദ്ദേഹം അന്ധനായതുകൊണ്ടു വ്യസനമുണ്ടായിരുന്നു. വിവാഹാനന്ത

രം അച്ഛനമ്മമാർ മടങ്ങിപ്പോയി. ഭർത്താവ് എന്നോട് വർത്തമാനങ്ങളെല്ലാം പറഞ്ഞു. ഐ. സി. എസ്സി.നു പോകാഞ്ഞിട്ട് അമ്മാമൻ മുഷിയുകയും സ്വന്തം കരകുന്ന ബന്ധുവിന് കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു. പിന്നീട് അദ്ദേഹം ഗ്രാമോദ്ധാരണത്തിനു തുനിഞ്ഞു. അദ്ദേഹം ഗ്രാമത്തിലെ കുട്ടികളെ പഠിപ്പിച്ചു. അജ്ഞാതരായ ഗ്രാമവാസികൾക്കു ആധുനിക കൃഷിസമ്പ്രദായങ്ങളേയും ശുചീകരണഗുണങ്ങളേയും പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. ആ ഗ്രാമത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിനു വളരെ ജനസ്വാധീനമുണ്ടായിരുന്നു. ഒരു ദിവസം ഒരു വലിയ അഗ്നിബാധ ഉണ്ടാവുകയും ഒരു കുടിൽ കത്തുകയും ചെയ്തു. മൂന്നു വയസ്സായ ഒരു കുട്ടി അകത്തുറങ്ങിക്കിടന്നിരുന്നു. ആ കുട്ടിയെ രക്ഷിക്കാൻ ആർക്കും ധൈര്യമുണ്ടായിരുന്നില്ല. എന്റെ ഭർത്താവ് കത്തുന്നവീട്ടിന് അകത്തു കടന്നു പലേ ഭാഗങ്ങളും വല്ലാതെ പൊള്ളി കുട്ടിയെ രക്ഷിക്കുവാൻ വേണ്ടി തന്റെ കണ്ണിനെ അദ്ദേഹം കളഞ്ഞു. ജീവഹാനി വരാത്തതു് തന്നെ ഭാഗ്യം.

അദ്ദേഹം തന്റെ ജീവിതം ഗ്രാമോദ്ധാരണത്തിന്നാണ് അർപ്പിച്ചിരുന്നതു്. അതുകൊണ്ടു വിവാഹം ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. വിവാഹം ഒരു ഭാരവും ചിലവുമല്ലേ? അന്ധനായപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിനു പരാശ്രയം കൂടാതെ നിവൃത്തിയില്ലെന്നായി. സോണഗോൺ നിവാസികൾ അദ്ദേഹത്തെ വിവാഹത്തിനു നിർബ്ബന്ധിച്ചു. എന്റെ ഭർത്താവിനും തോന്നി തന്നെ സ്നേഹിക്കുവാനും സഹായിക്കുവാനും ഒരാൾ വേണമെന്ന്. അദ്ദേഹത്തിനെന്നെ കാമ്ബവന്നു. അച്ഛനെഴുതി. അച്ഛനും ഒരു ജാമാതാവിനെ ആവശ്യമുണ്ടായിരുന്നു. അദ്ദേഹവും വേഗം സമ്മതിച്ചു.

“നോക്കൂ, വേണ്ടു, ഞാൻ നിന്നു ചതിക്കേണമെന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടില്ല. ഞാൻ അന്ധനാണെന്നു നിന്നോടു അച്ഛൻ പറഞ്ഞില്ലേ?” എന്റെ ഭർത്താവ് ചോദിച്ചു.

“ഇല്ല. അദ്ദേഹം എന്നോടൊന്നും പറഞ്ഞില്ല. എന്റെ അച്ഛന്റെ മറുപടി എന്തായിരുന്നു? ഞാൻ ചോദിച്ചു.” “അദ്ദേഹം എതിർക്കുകയൊന്നും നിനക്കു വളരെ സമ്മതമാണെന്ന്. എന്നാൽ വേണ്ടു, തുറന്നു പറയൂ എന്നു വിവാഹം ചെയ്തുകൊണ്ടു നിന്റെ ജനം പാഴായില്ല എന്നുതന്നെയാണോ നീ വിചാരിക്കുന്നത്?”

“കരിക്കലും ഇല്ല.” ഞാൻ മറുപടി പറഞ്ഞു. “അങ്ങയുടെ ഭാര്യയായതുകൊണ്ട് എതിർക്കേണ്ടിയിരിക്കാമെന്ന്. അങ്ങ് ലോകശുശ്രൂഷയ്ക്കു

മുതിന്നു. അന്ധനുമായി. എല്ലാ ജോലികളിലും ഞാനൊരു സഹായിയായിരിക്കുമെന്നു തല്പര്യം വിശ്വസിച്ചുകൊള്ളൂ.” എന്റെ കണ്ണുകളിൽ സന്തോഷാശ്രുക്കൾ നിറഞ്ഞു. “എന്നാൽ അങ്ങ് എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ടോ?” ഞാൻ നേരമ്പോക്കിൽ ചോദിച്ചു. “ഞാനൊരു വിചരമില്ലാത്തവളും വിശ്വപര്യയല്ലേ? ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ഭാര്യയെ അങ്ങ് ആഗ്രഹിക്കുന്നുവോ?

“നിന്നപ്പോലെ ഒരു പെൺകുട്ടി സ്വന്തമനസ്സാലെ കരസന്താപം വിവാഹം കഴിക്കുകയും ഗാഢമായി സ്നേഹിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ അന്ധനായ ഞാൻ നിന്നെ സ്നേഹിക്കാതിരിക്കുമോ?” ഇതായിരുന്നു എന്റെ ഭർത്താവിന്റെ മറുപടി.

ഞങ്ങൾ ഇതുപോലെ പലപ്പോഴും നേരമ്പോക്കു പറയാറുണ്ട്. പകൽ മുഴുവനും ഞാൻ ഗ്രാമത്തിലെ കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കും. രാത്രി ഭർത്താവിനെ വല്ലതും വായിച്ചു കേൾപ്പിക്കും. പിന്നെ അദ്ദേഹം സ്വന്തം ലേഖനങ്ങൾ പാഞ്ഞു നോക്കും. അത് എഴുതി എടുത്ത് അസ്സലേഴുതി ഞാൻ പ്രസ്തിലേക്കുയക്കും. ലേഖനങ്ങൾ എഴുതി കുറച്ചു മാത്രം അദ്ദേഹം സമ്പാദിച്ചിരുന്നു. അജ്ഞരായ ഗ്രാമവാസികൾ അദ്ദേഹത്തെ ധാരാളം സ്നേഹിച്ചുവന്നു. അവർ അദ്ദേഹത്തോടു് ഒരു സഹോദരനോടെന്ന പോലെ അഭിപ്രായം ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. ഒരു സ്വദേശിപ്പോലും ഒരു പരസ്പരസഹായസംഘവും അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വന്തം പരിശ്രമത്താൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഗ്രാമവാസികൾക്കു വേണ്ടി ഒരു വായനശാലയും അദ്ദേഹം തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഞങ്ങളുടെ കയ്യിൽ പണമില്ല. ഞങ്ങൾ സാധുക്കളാകുന്നു. പണവും സുഖവും ഒന്നാണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ പണക്കാരാണ്. എനിക്ക് വേറെയൊന്നും ആവശ്യമില്ല. അന്ധനായ ഭർത്താവിനെ സ്നേഹിക്കണം. പ്രേമം തന്നെ അന്ധമല്ലേ?

യൗവനത്തിന്റെ മാധുര്യം!

—ടി. പി. പരമേശ്വരൻ.

മനുഷ്യജീവിതത്തിലെ പ്രധാന ഘട്ടമേതു്? അനവധി ചിന്തകന്മാരുടെ നിഷ്കൃഷ്ടാലോചനയ്ക്കു വിഷയമായതാണു് ഈ പ്രശ്നം. ആ ലോകത്തിന്റെ ആദികാലം മുതൽക്കുതന്നെ മനുഷ്യരെ വിഷമിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നുതാനും.

ഒരു കാലത്തു മനുഷ്യനു സർപ്പാപരി അതുതകരമായ ഒരു വസ്തു ഉണ്ടായിരുന്നു. മനുഷ്യൻ, മനുഷ്യജീവിതം! വിശാലമായ അന്തരീക്ഷത്തിൽ ഏതോ ഒരു ശക്തിക്കു വിധേയമായി ഭൂമണം ചെയ്യുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ലക്ഷോപലക്ഷം ഗോളങ്ങളിൽ എത്രയും തുച്ഛകോടിയിൽ ഗണിക്കപ്പെടേണ്ടുന്ന ഭൂമിയുടെ ഒരു മൂലസ്തൽനിന്നുകൊണ്ടു് അവൻ ബ്രഹ്മാണ്ഡമാസകലം തന്റെ കൈക്കുള്ളിൽ പെടുത്താൻ മുതിരുന്നു! അതേ അവന്റെ ജീവിതം അതുതകരം തന്നെ!

അപ്പോൾ മുതൽക്കുതന്നെ അവൻ മനുഷ്യജീവിതത്തെപ്പറ്റി ഗവേഷണങ്ങൾ നടത്തി. ഓരോ ഗവേഷകനും ചെന്നതു ഭിന്നഭിന്നപഥത്തിലൂടെയായിരുന്നു. എന്നാൽ കാരോരുത്തനും അതിർത്തിയിൽ ചെന്നു നിശ്ചയിച്ചു. "ഈ അതിർത്തിക്കപ്പാത്തു ദുഗതിതമായ ഒരു ശക്തി വർത്തിക്കുന്നു" എന്നു് ആ ശാശ്വതമായ സത്യത്തിന്റെ, ആ അഭിപ്രായശക്തിയുടെ ഒരു ലീലയാണു് മനുഷ്യജീവിതം എന്നവൻ തീർച്ചയാക്കി.

അവന്റെ പിന്നത്തെ ശ്രമം ആ ലീലയിൽ അന്തർലീനമായ ഉദ്ദേശ്യത്തെ ആരാഞ്ഞുപിടിക്കുന്നതിലായിരുന്നു. അവനതിലപ്പു വിജയം പ്രാപിക്കുകയും ചെയ്തു. ഉഴുമിട്ടെന്ന പോലെ ലോകത്തിനു ചൈതന്യവും ആനന്ദവും നൽകിവരുന്ന സൂര്യചന്ദ്രന്മാർ, ഗ്രീഷ്മവർഷങ്ങൾ എന്നുവേണ്ട പ്രപഞ്ചത്തിലെ പരമാണു മുതൽ പദ്മം വരേയുള്ള സകല പദാർത്ഥങ്ങളും അവനു് ആ ലീലയുടെ പ്രധാനോദ്ദേശ്യത്തെ പ്രസ്താവിക്കുകയുണ്ടാക്കി. സ്നേഹമാണു് അതിന്റെ ആന്തരോദ്ദേശ്യമെന്നവൻ മനസ്സിലാക്കി. അതിനു് ഉദ്ദേശ്യാന്തരമില്ല. അതിന്റെ പശ്ചാത്തലം അതിൽ തന്നെ.

ഇങ്ങിനെ സ്നേഹാവിഷ്കരണാത്മകമായ മനുഷ്യജീവിതത്തിലെ പ്രധാന ഘട്ടമേതു്?

ബാലും! അതിനെ കവികൾ മനുഷ്യജീവിതത്തിലെ മനോഹര ഘട്ടമായി ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. അതേ വാസ്തവം തന്നെ. ജീവിതത്തിലെ ആ മനോഹരഘട്ടത്തെക്കുറിച്ച് വിപരീതാഭിപ്രായത്തിന്നു വഴിയില്ല. എന്നാൽ മറ്റു ഘട്ടങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് അതിന്നു പ്രാധാന്യം ഉണ്ടോ? "ഇവിടെ അല്പമൊന്നു ചിന്തിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു.

മനുഷ്യന്റെ ജീവിതം കരായോധനമാണെങ്കിൽ, അവനതിലെ ജ്ഞാനങ്ങളെക്കുറിച്ചും, അതിലേക്കുവേണ്ട ശ്രമസംഭാരം ചെയ്യുന്നതു്, ബാല്യദശയിലാണ്. അവന്റെ വിജയാപജയങ്ങൾ അക്കാലത്തെ ഒരുക്കുവാനുസരിച്ചിരിക്കും. ബാല്യദശയിലെ സ്വഭാവരൂപീകരണമാണ് അവന്റെ ഭാവീകൃതമുദ്രയെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതു്. "വിളവിന്റെ ഫലം മുളയിലറിയാം" എന്ന പ്രസിദ്ധമായ ആപ്തവാക്യം മനുഷ്യജീവിതത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എത്രയോ സാരവത്താണ്. പിന്നെ നിഷ്കന്മയായ ബാല്യത്തിന്നു മനുഷ്യന്റെ ജീവിതഘട്ടങ്ങളിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും പ്രാധാന്യം എന്തുകൊണ്ടു കല്പിച്ചുകൂട എന്ന്നാൽ ചോദ്യത്തിന്നു വിടെ പ്രസക്തിയുണ്ടു്. ഇതിന്റെ സമാധാനം രണ്ടു വാചകത്തിലടക്കിക്കളയാം. സൃഷ്ടിയുടെ പ്രധാനോദ്ദേശ്യം സ്നേഹാവിഷ്കരണമാണെന്നു പറഞ്ഞുവല്ലോ. അതിന്നത്രത്തോളം പരിസ്ഥിതി ബാല്യത്തിൽ വരുത്തുവെന്നു നോക്കുക. കേവലം അതിന്റെ അഭാവം മാത്രമാണു കാണപ്പെടുക. ഭാവനാലോകത്തിൽ സ്വപ്നം കാണുന്ന കവിക്കോ തത്പരനാകുന്നോ ബാല്യകാലത്തിലെ സുന്ദരസ്മരണകൾ മാനസികാമോദം നൽകുമായിരിക്കാം. ആ ഘട്ടത്തിലെ നിഷ്കാപവും, നിശ്ചിന്തത മുതലായവ അവനെ ആനന്ദാംബുധിയിലാഴിപ്പിച്ചുവായിരിക്കാം. പക്ഷേ അതുകൊണ്ടു പ്രയോജനമെന്തു്? പ്രാധാന്യത്തിന്റെ മാനദണ്ഡം കേവലം ആനന്ദപ്രധാനയോഗ്യതമല്ല. ഉപയോഗിയും കൂടിയുൾപ്പെടണം. കണ്ണഞ്ചിരട്ടുകൾകൊണ്ടു കളിക്കുന്ന ബാലൻ, ലോകത്തിനെ ഇളക്കി മറിക്കുന്ന യുവാവിന്റെ മുമ്പിൽ അപ്രധാനനായിത്തീരുന്നു! ഒളി കെട്ടു മങ്ങുന്നു! ബാല്യമല്ല ജീവിതത്തിലെ പ്രധാന ഘട്ടം.

യൌവ്വനം! ഉത്സാഹത്തിന്റെ, ശക്തിയുടെ, പ്രബുദ്ധതയുടെ അപരപശ്ചാത്തമാണതു്. ബാല്യം തളിരാണ്, യൌവ്വനം ഉണക്കിലുയം. എന്നാൽ യൌവ്വനം ഹരിതപ്രഭ വരുന്ന പച്ചിലയാണ്. മനുഷ്യജീവിതം യൌവ്വനത്തിൽ പരിപൂർണ്ണത നേടുന്നു. പ്രപഞ്ചം യുവാവിന്റെ നേക്കു് ഉന്മൂലമായി നോക്കി നില്ക്കുന്നു. സ്വസ്ഥമായിത്തീരാൻ! അവന്റെ സ്നേഹാതപത്രം വാട്ടുന്തിയ തണലിൽ വിശ്രമം കൊള്ളുവാൻ!!

നവ്യതയുടെ ഒരു പരിപൂർണ്ണപ്രകാശം കാണുന്നു. താൻ ജീവനോടെ സ്വർഗ്ഗത്തിലേയ്ക്കുയരുന്നതായി അവന്നുഭവപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു.

അന്നവന്റെ മനസ്സ് ചഞ്ചലമാണ്! അല്പം മാത്രമുള്ള അനവധാനത അവനെ അധഃപതിപ്പിക്കാൻ പര്യാപ്തമായിത്തീർന്നു. അവനിൽനിന്നു പലതും ആശിച്ചിരുന്ന പ്രപഞ്ചത്തിന്നു ഭഗ്നാശമായിത്തീരേണ്ടിയും വന്നേക്കും. അതേ, പ്രപഞ്ചത്തെ ആവരണം ചെയ്യുന്ന മായയുടെ വ്യാജേന്ദ്രജാലം അവനെ വ്യാമോഹിപ്പിച്ചേക്കും. അവനെ ഇടുപാവ കളിപ്പിച്ചേക്കും. അവൻ അതിനോടു സദാധർമ്മം പടവെട്ടണം. എന്നാലേ അവന്ന് ഉന്നതി ലഭിക്കുകയുള്ളൂ. തന്റെ ധർമ്മം വിറവേറാത്തുള്ള മെയ്ക്കരുത്തും മനക്കരുത്തും കൈവരുകയുള്ളൂ.

ഒരു ദുഃഖമായ സംസ്കാരം അവന്റെ മനസ്സിന്നു ലഭിക്കണം. അതിൽ ബാല്യത്തിലെ നിഷ്കാപത്വവും വാല്ക്കൃത്തിലെ വിഭവകവും പ്രസ്തുതമാകണം. ഈ പ്രാരംഭസംരംഭങ്ങൾക്കു ശേഷം അവന്നു ബാഹ്യജീവിതത്തിൽ പ്രവേശിക്കാം. തന്റെ കർത്തവ്യം നിറവേറ്റിത്തുടങ്ങാം.

സഹജീവിസേവനം. യുവ്വത്സവമെന്നതിന്നു മനുഷ്യനു പ്രകൃതി കല്പിച്ചു കൊടുത്തിരിക്കുന്നു? ഭോഗത്തിനാ? ആനന്ദത്തിനോ? അല്ല ഒരിക്കലുമല്ല.

അതിൽനിന്നും ഉപരിയായി, സ്വർഗ്ഗത്തിൽനിന്നും ഉപരിയായി ഒരു മഹൽകാഴ്ച. അത് അവനിൽനിന്നും അഭിവിക്ഷിക്കുന്നു- സേവനം! സമസ്പാഗമങ്ങളുടെ സാരമാണ്. മനുഷ്യജീവിതത്തിന്റെ പരിപൂർത്തിക്കുള്ള ഏകമാർഗ്ഗമാണ്. അതു തന്നെ ഈശ്വരഭക്തി! അതു തന്നെ ത്യാഗം! അതു തന്നെ യജ്ഞം!!

ഈശ്വരൻ പ്രപഞ്ചത്തിൽ നാനാത്വത്തെ സൃഷ്ടിച്ചു മനുഷ്യനെ കൊണ്ടു് അതിൽ ഏകത്വത്തെ ദർശിപ്പിക്കുവാൻ അപൂർണ്ണതയെ സൃഷ്ടിച്ചു മനുഷ്യനെക്കൊണ്ടുതേ നികത്തിക്കുവാൻ! ദേവജ്ഞത- സ്നേഹാമൃതം കൊണ്ടു് അതിനെ ദൂരീകരിപ്പിക്കുവാൻ! അജ്ഞാനത്തെ- ജ്ഞാനത്താൽ ലോകമാസകലം വിളക്കിക്കുവാൻ!

മനുഷ്യൻ ഇതരസേവനം ഏതുവിധത്തിൽ നടത്തണം!

ഒരു യുവാവിന്റെ കർത്തവ്യക്ഷേത്രം അതിവിപുലമാണ്. കർത്തവ്യകർമ്മങ്ങൾ നാനാമുഖങ്ങളാണ്. അവയെല്ലാം അവൻ സമപ്രാധാന്യം നൽകണം.

അവന്റെ പരമലക്ഷ്യം ലോകത്തിന്റെ ഒരു കടുപ്പം സ്ഥാപിക്കുന്നതാണ്. അതിന്നനുഗ്രഹമായിരിക്കണം ഇതരകമ്മങ്ങൾ സകലതും. അതെങ്ങിനെ അവൻ സാധിക്കും? സംഘടനാബലത്താൽ!

അവന്റെ കർത്തവ്യക്ഷേത്രം സ്വഭവനം, സ്വഗ്രാമം, സ്വദേശം, സ്വരാജ്യം, വിശ്വമാത്രം. എന്നിങ്ങിനെ ക്രമത്തിൽ വിപുലമായിത്തീരുന്നു. സംസ്കാരസമ്പന്നനായ കാരോ യുവാവും തന്റെ മഹനീയമായ ആദർശത്തിന്റെ ഉന്നത സോപാനത്തിലേക്കു സ്വഭവനത്തെ ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരുന്നു. ആ യുവാക്കളുടെ സംഘടനാബലത്താൽ ആ ഗ്രാമവും, വിഭിന്നഗ്രാമങ്ങളുടെ ഉന്നതിയോടുകൂടി ആ ദേശവും, വിഭിന്നദേശങ്ങളുടെ ഉന്നതിയോടുകൂടി ആ രാജ്യവും ഉന്നമിതമാകുന്നു. വിഭിന്നരാജ്യങ്ങളുടെ ഉന്നമനത്തോടുകൂടി പ്രപഞ്ചം സ്വർഗ്ഗമായിത്തീരും. അതാണ് അവന്റെ പ്രവൃത്തിക്ഷേത്രത്തിന്നുള്ള സ്ഥിമ. അതിന്നു ശേഷം അവൻ ചെയ്യേണ്ടതായി യാതൊന്നുമില്ല. ഈശ്വരന്റെ മഹളികനിയമം അതിന്നുശേഷം രൂപീകരിച്ചുകൊള്ളും.

അവന്റെ നിഘണ്ടുവിൽ 'സങ്കചിതത്വം' 'തൊഴുത്തിൽ കൂടൽ' എന്ന പദങ്ങൾക്ക് അജ്ഞാതഭൂതത്തിന്റെ ചിന്നൻചിളി എന്നാണർത്ഥം. സകല ഭിത്തികളേയും അവൻ തട്ടിനീക്കി സമതീരപ്പാക്കുന്നു. സ്നേഹപൂർവ്വമായ പരസ്പരാശ്ലേഷത്തിൽ അവൻ ഈശ്വരചൈതന്യത്തെ സാക്ഷാൽക്കരിക്കുന്നു. സംഘടിതമായ യുവശക്തിക്ക് അശക്തമായി യാതൊന്നുമില്ല.

ലോകചരിത്രത്തിന്റെ അന്ധകാരമായ പഴയ ഏടുകൾ മരിച്ചു നോക്കുക. അവയിൽ കാണാം - സാമ്രാജ്യഭ്രമോഹത്തിന്റെ നഗ്നനർത്ഥം! സ്വാർത്ഥത്തിന്റെ സ്വാർത്ഥത്വം! ശക്തിയുടെ ഭ്രഷ്ടഭൂതം! അവയുടെ കട പുഴുക്കിക്കളയുന്നതിന്നാണ് യുവശക്തിയുടെ അവതാരം!

അന്നു മനുഷ്യന്റെ ജീവിതപരിധി തുലോം സങ്കചിതമായിരുന്നു. ഒരു മനുഷ്യൻ ജനിക്കുന്നതും ജീവിക്കുന്നതും മരിക്കുന്നതും ഒരു നാട്ടിൽ തന്നെ. അന്യനാട്ടിൽ അവൻ കാലുകുത്തിയിരുന്നില്ല. അവിടുത്തെ സ്ഥിതി അവൻ അന്വേഷിച്ചിരുന്നില്ല. അവിടെ ഭൂകമ്പമോ പ്രളയംതന്നെയോ നടന്നിരുന്നാൽ പോലും അവനതറിഞ്ഞിരുന്നില്ല.

എന്നാൽ ഇന്നു നാനാദേശങ്ങളുടെ ബന്ധം പ്രകടീകൃതമായി ിഞ്ഞു. കന്നു നശിച്ചാൽ മറ്റൊരു അതിനെത്തുടർന്നു നശിക്കുകയായീ.

അത്രയ്ക്കുണ്ട് അവയുടെ പരസ്പരാശ്രയത്വം. അതിൽനിന്നുതന്നെ ഒരു പ്രപഞ്ചകിടംബകം സ്ഥാപിക്കുന്നതിനുള്ള ആവശ്യകത വ്യക്തമാകുമല്ലോ. അതിന്നാണ് യുവസംഘങ്ങൾ. ഇന്നവ പാശ്ചാത്യപൗരസ്വരാജ്യങ്ങളിൽ ഒരുപോലെ പ്രചരിച്ചുവരുന്നു. അവരെന്നു കണ്ണുതുറന്നു കഴിഞ്ഞു.

നമുക്കിപ്പ്രസ്ഥാനത്തെ പ്രായോഗിക വിഷ്ണുനുകോണത്തിൽക്കൂടി പരിശോധിക്കുക.

ഒരു യുവാവിന്റെ പൊതുജീവിതം യഥാർത്ഥത്തിൽ ആരംഭിക്കുന്നത്, അവൻ വിദ്യാഭ്യാസം ചെയ്യുകഴിഞ്ഞു ജീവിതരണാകണത്തിൽ പ്രവേശിക്കുമ്പോളാണ്. അതുവരെ അവന്നു ലോകം അപരിചിതമായിരുന്നു. അവൻ കൂട്ടിലിട്ട കിളിയെപ്പോലെ ക്ലാസ്സുമുറികളിൽ പരന്നു! നല്ലൊരു നിർബ്ബലനായിരുന്നു.

വിദ്യാലയ ജീവിതത്തിൽ അവൻ വേണ്ടുന്ന കരുക്കൾ സംഭരിച്ചിട്ടില്ലാതെ അവന്റെ തോൽവി നിശ്ചിതമാണ്. ഇവിടെ ഇന്നത്തെ വിദ്യാലയജീവിതത്തേപ്പറ്റി അല്പം പരാമർശിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു.

ഇന്നത്തെ വിദ്യാഭ്യാസം ഒരു വിപക്ഷണരീതിയേയാണ് അവലംബിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതു സാഹിത്യികവുമല്ല; സാങ്കേതികവുമല്ല. അതു കാരണം വിദ്യാലയത്തിൽനിന്നു ബഹിഷ്കരിക്കുന്ന യുവാക്കൾ വെറും "വേനത്തുരത്തികൾ" ആയി കലാശിക്കുന്നു. അവർ കായികാദ്ധ്വാനത്തിന്റെ മഹത്വം മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല. പൊതുജീവിതത്തിലാണ് യൗവ്വനത്തിന്റെ മാധുര്യം. ഒരു വ്യക്തമായ ആദർശബോധമില്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഇന്നത്തെ ജനങ്ങൾ തൊഴിലില്ലായ്മയും കാലവൈപരീത്യത്തേയും വുമ്പാ പഴിക്കുന്നത്. ശാന്തമായിരുന്നു ആലോചിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത്തരം വ്യക്തമാകുന്നതാണ്.

നമുക്ക്, നഷ്ടമായേക്കാവുന്ന യുവശക്തിയെ പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കുക. നമ്മളിൽ പ്രകൃതി ഭരമേല്പിച്ചിരിക്കുന്ന കൃത്യം നമ്മൾ നിറവേറുക. നമുക്കൊന്നു മനുഷ്യാവുക, യുവാക്കളാവുക, "ക്ഷുഭം ഹൃദയഭ്രമം" തൃക്കേടാത്തൊഴു പരത്വം!" എന്നു നമുക്കോരോരുത്തർക്കും ആത്മാവിനോടു സംബോധന ചെയ്യുക! ഉണിഷ്ഠത! ജാഗ്രത! പ്രാപ്തവരാനിബോധത! ഇതു നമ്മുടെ ചെവിയിൽ പ്രതിദിനം വന്നുവെക്കട്ടേ

കന്യാമറിയം.

— കെ. സി.

൧.

പിറന്നു പിന്നെയും പകലൊന്നുകൂടി;
 മിറകടിച്ചാൽ പരവകളപ്പോൾ;
 ഇരവിൻ ഗർത്തിൽ പിറന്നൊരു ദിവാ-
 കിശോരനാം ചോരക്കിടാവിനെ മെല്ലെ,
 മകനെടുക്കുവാൻ പൂർത്തുവാൻ,
 കരുണാപ്രേമത്തോടണച്ച ചുംബിക്കാൻ
 മുദിതദിക്കുകൾ കിടന്നു വെമ്പുന്ന.

൨.

പ്രഭാതജ്യോതിസ്സിൽ നവാക്കുറങ്ങുമ്പോൾ
 വിഭാവനാലോകം തകൽത്ത നിശ്ശേഷം;
 കരുതതസ്വപ്നവിഭവസമ്പത്തിൻ
 വരിയുവൈഭവം നശിച്ചു കേവലം;
 അശേഷലോകമുമെല്ലാമദീപ്തിയിൽ,
 വിശേഷചണ്ഡത്തിൽ മുഴുകെയൊരാടി;
 വിമോഹനാകൃതിക്കൊഴുപ്പൊഴും പ്രേമ-
 പ്രമോദമാദകദ്രവമെന്നിൽ തുകി
 സുലാള പ്രഭാവണിയിധാനമെന്തെന്നു
 പരീപാകം, പ്രേമസ്വരൂപിണി ദേവി-
 പരിശുദ്ധപ്രേമ സുധതൻ ലേശവും
 പതിഞ്ഞിടത്തൊരൻ വരണ്ട നൊരിമേൽ
 വിടൻ ചോരിയായ് ലരിനാൽ ചെററ
 കൃപാകണികകൾ പൊഴിച്ചിരുന്നുതേ.

*

*

*

ഇരവിനന്ദത്തിലിതായിരുന്നു മൽ-
 സുഖദസംസ്കൃതിൻ രചിത സുഗ്രഹം.

൩.

പകുതിയും തുറന്നിരുന്ന വാതിലിൻ-
 പഴുതിലൂടെ രണ്ടുരണ രശ്മികൾ
 അടഞ്ഞിരുന്നൊരൻ മിഴികളിൽ രണ്ടു
 വിടവുകൾ തീർത്തു, വെറുതെയെന്തിനോ?

* * *

മിഴിച്ചു കൺവഴിക്കുകത്തുടൻ കേറി
 മുഴുകെയെൻ പരിസരങ്ങളുപ്പൊഴേ.
 അടുത്ത വീട്ടിൽനിന്നടിക്കൊണ്ടു കൊച്ചു
 കിടാത്തി കേഴുന്നു ഹൃദയഭേദിയായ്;
 കരോര ഓശ്വസപഥം വമിക്കുന്നു,
 കരളിൽ കാകോളം തുളിക്കുന്നു, കാകൻ;
 ഒതുക്കിവച്ച മാലകത്തു നിൽക്കാതെൻ
 ചെറുകുടിയിൽനിന്നുയന്നു ധൂമമായ്;
 ഒരേവുമില്ലെൻ കരളും കൺകളും
 കുളിരേശാനുള്ള വഴികളൊന്നുമേ.

* * *

പതിച്ചിതെൻദൃഷ്ടിപഥത്തിലനേര-
 മതിവിശുദ്ധമാമൊരുചെറുചിത്രം
 മതിശുദ്ധിപ്രഭം, മനോജ്ഞമാകുമി-
 കൃതിരചിച്ചവൻ സൂകൃതിനിശ്ചയം
 അലമധികമീ തുലാവിഹിനമാം
 കലാവിശേഷത്തിൽ കുരൾകളിക്കാണേതാൻ
 പയഃപയോധിയിൽ പതിക്കിലും ദൃഷ്ടി-
 തിരിക്കുമായതിൽ ഗരളം കാണുവാൻ.

* * *

അലോകസൗന്ദര്യം തുളുമ്പുമമ്മയ്-
 മഭേദമജ്ഞാതിസ്സു തിളങ്ങും പുത്രനും-
 ഒരതുളതശാന്തി വളങ്ങുമായിത-
 പടം നിരീക്ഷിച്ചു മരിപ്പതേ ഭാഗ്യം.

* * *

൪.

സമസൃലോകവും പരിപൂതമാക്കി-
 തതമസ്സുകുറിയ വിശുദ്ധ പുരുഷൻ;
 അഭിയഞ്ചൈനം സമാജ്ജിമുജ്ജതാം
 കൊടിയ പാപങ്ങൾ മുഴുവനേറാവൻ;
 സ്വകീയരക്തത്താലുലകിൻ പങ്കത്തെ
 ക്ഷുക്കി നീക്കിയ കനിവിൻ നിർദ്ധരം-
 ഞ്ഞെ, ശ്രീയേശുവായ് പുകഴ്ന്നപുണ്യസ-
 തതിയാണിമാത്ര കരതലങ്ങളിൽ
 പരിലസിപ്പു—നിഷ്കളങ്കതയുടെ
 പകർപ്പ്, പൊൻപൂവിൽ പുലന്ന് സൗരഭം
 ഇവണ്ണമാം പുണ്യപൊലിമയേതമ്മ-
 ണ്ണവണ്ണ ഗുണാനന്ദമണക്കുകയില്ല;
 അഭിമാനാർദ്രമാക്കിടുകിലേതമ്മ-
 ണ്ണകതളി—രമേ, നമസ്സരിപ്പു ഞാൻ.
 കരൂണിക്കാക്കുവാൻ; പുരുവീണ്ണാക്കുവാൻ,
 പിറന്ന പൈതൃലയ ധ്വജമാറിടം
 മഹിതഭാഗ്യത്തിൻ നിധാനമെങ്കിലു-
 മറിഞ്ഞിരിക്കണ മനസ്സയാതന.
 “കരുവാൾ നിന്നുടെ ഹൃദയത്തിലൂടെ
 കടക്കു”മെന്നല്ലീ പറഞ്ഞ ദൈവജ്ഞൻ
 അലോക സൗഭാഗ്യത്തിടമ്പ്, ലോകത്തിൽ
 പരിരക്ഷാകരൻ പിറന്ന ഭൂമിയിൽ.
 നിനക്കു കാശ്ശിശു നിനക്കുമാത്രം-
 ലുഖിലക്കുമ്മേ, കിടാവു ത്രാതാവു.
 ഒരു ഗിരിയോളം പെരിയ ബാധ്യത;
 ഒരു ജീവനു ദർവഹമാം സാധ്യത;
 ഒരു മാതാവിനും ലഭിക്കാത്താനന്ദം;
 ഒരു മാതാവിനും പൊറുക്കാത്ത ദുഃഖം-
 ജഗസവിത്രിനിൻ ഗരിഷ്ഠമാം നേട്ട-
 മിതൊക്കയാണല്ലോ— പരമധന്യ നീ!

കരളിൻ വാരിയെടുക്ക, കാരുണ്യം
 ചുരന്ന മാറിലാഞ്ഞെണ്ണ ഭാഗ്യത്തെ!
 നിതാന്തശാന്തതാ നിധാനം മാതാവിൻ
 വിഷാദസന്തപ്ത ഹൃദയമൊന്നു താൻ.

* * *

സൂരിപ്പിച്ചു ദേവി, ഭവതിയെന്നെന്നും
 മരൈകഭാഗ്യത്തിൻ വിധാത്രി ദേവിയെ,
 മയിപ്രണയമാസ്സമസമഗാത്രി
 വെളിപ്പെടുത്തിയിച്ചെരചിത്രത്തിനാൽ
 സുതീവ്രമാം തപഃ ഫലം പ്രത്യക്ഷമായ്,
 സമുചിതം! കന്യാമറിയം തൻമുന്നിൽ!

: : ഗ്രന്ഥവിഹാരം : :

കുടുംബിനി *

ഗ്രന്ഥകർത്രി: എൻ. ബാലാമണി അമ്മ.

പഴകുകയല്ലെല്ലാം വെടിഞ്ഞു സ്വയംകല്പിതസംഭവങ്ങളിലേയ്ക്കും, തദപരാ മാനവജീവിതത്തിലേയ്ക്കും കൺപതിച്ച നവീനകവികൾ ഈ യുടെ സ്വപ്നഭവങ്ങളിൽമാത്രം കൃതാവധാനരായിരിക്കുന്നു. ഈ അഭിരുചിഭേദം എല്ലാംകൊണ്ടും അഭിനന്ദനീയംതന്നെ. അനുഭവത്തിന്റെ മധുനിഷേകത്താൽ കവിതയ്ക്കു വരുന്ന മധുരിമ എപ്പോഴും ഒന്നു വേറെയാണു്. കാണുവാനോ കേൾക്കുവാനോ ഇടയില്ലാത്ത കായ്ക്കങ്ങളും അവയെ മോടി പിടിപ്പിക്കുവാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരുതരം സങ്കേതജടിലങ്ങളായ ഭാവനകളും, ഇദാനീനനരായ വായനക്കാരെ പരമാർത്ഥത്തിൽ രസിപ്പിക്കുകയല്ല. ഈ വസ്തുതയുടെ ശരിയായ അർത്ഥോധമായായിരിക്കണം നമ്മുടെ കവികളെ ഏറ്റെടുക്കുവാൻ സ്വപ്നഭവകഥനോൽക്കരാക്കിയതെന്നു തോന്നുന്നു. പത്തൊമ്പതാം ശതാബ്ദത്തിൽ ഇംഗ്ലീഷിൽ കർതൃഭിപ്രായവിവരണങ്ങളായിരുന്നിരുന്ന ഖണ്ഡകവിതകളിൽ മികച്ചവ, അവയ്ക്ക്, അഭിനവാഭിനവമന്ത്രനത്തിനു് പ്രചോദനമരുളിക്കാണിരുന്നു. വംഗഭാഷയിൽ മഹാകവി ടാഗോർ എഴുതിയിട്ടുള്ള ഗാനതല്പരങ്ങളായ ഒരു തൽപ്രേരണം സർവ്വോപരി സ്വീകാര്യമെന്നു വരുത്തി. ഏതാദൃശങ്ങളായ ബഹിരന്തർനിവേദനങ്ങളുടെ വിപകപഫലങ്ങൾ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഭാഷയിൽ കാറയുണ്ടു്. ശ്രീമതി ബാലാമണിയമ്മയുടെ കൃതികൾ അക്കൂട്ടത്തിൽ അഗ്രീമസ്ഥാനാർഹങ്ങളാണു്. അവയുടെ സ്വപ്നസംഭവകേരളീയസംഹാരലോകത്തെ പരമാനന്ദശൗണ്ഡമാക്കിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു.

‘കുപ്പുകൈ’കൊണ്ടുനേമതി വാങ്ങി, സാഹിത്യലോകത്തേയ്ക്കിറങ്ങിയ ‘ബാലാമണി’യ്ക്കു്, ‘അമ്മ’യായപ്പോഴുണ്ടായ വിഭിന്നാനുഭവങ്ങളും അവയിൽനിന്നുദിച്ച ഉദാരമണിയങ്ങളായ പാദങ്ങളും അവർ ഉദ്ഗാനം ചെയ്തു കേട്ടപ്പോൾ പലരും കുറഞ്ഞൊന്നു വിസ്മയിക്കുകതന്നെ ചെയ്തു.

* വന്നേരി ബുക്ക് ഡിപ്പോ, വില 12 ണ.

അവരുടെ സംഗീതധാരണിയിൽനിന്നുത്ഥിതമായി വിളങ്ങിയ ഉത്തമ ജനനീജീവിതം ശ്രോതാക്കൾക്ക് അവിസ്മരണീയമായിത്തീർന്നു. അങ്ങനെ കാലം കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്തിട്ടു കടുംബധൂരന്ധരയായി മാറി. അതോടെ ഗംഭീരായസംക്ഷേപകമായ മറ്റൊരു ചിത്രം ഇതാ അവർ കേരളീയർക്ക് സമർപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. ഭാവുകന്മാർ അതിന് ഊഹിപ്പുകരണങ്ങളാലും സ്വാഗതമരുളുമാറാകട്ടെ.

ദീപാരാധനം, സ്നാനം, ഈശ്വരപരമസ്തോത്രം, ഭോജനാദിസജ്ജീകരണം, ബാലോപചരണം, ക്ഷേത്രഗമനം, ഇത്യാദി നാനാകാര്യങ്ങളിൽ ദിവ്യസന അചമിതമാസ്തോതാമൊരു കടുംബിനിയുടെ വിനീത ജീവിതമാണ് അതിലെ പ്രതിപാദ്യം. ഇന്നത്തെ പരിഷ്കാരത്തിന്റെ പരിച്ഛേദങ്ങൾക്കൊന്നും ആ ജീവിതത്തിൽ സ്ഥാനമില്ല. തന്റെ കാര്യം പരിപാടി നിരാധാരവും പരിമിതവുമാണെന്നറിഞ്ഞിട്ടും 'കടുംബിനി' പഴയ ഭാരതീയവനിതകളെപ്പോലെ, തന്നിപ്പുറങ്ങളിൽ പരമാന്യം തേടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. വക്കീലായി കേസു വിസ്മരിച്ചിട്ടോ പോലീസായി റോഡിനു കാവൽനിന്നിട്ടോ 'അറകയ്യിന്' ധർമ്മാരണം 'ടെസ്റ്റ്'കൂടി' ചാക്കിയിട്ടോ വേണം ജീവിതം വിജയാശ്ലീഷ്ടമാക്കാനെന്ന് അവർക്കിപ്പോഴുമില്ല. കർത്തവ്യമെന്തെങ്കിലുമാകട്ടെ; തദനുഷ്ഠാനത്തിൽ കർത്താവിന്റെ മനോഭാവമെന്തോ, അതന്നു സരിച്ചിരിക്കും വിജയവും പരാജയവുമെന്നാണ് അവരുടെ മതം. ആ സ്ഥിതിക്ക് അവർ ദീനചിത്തകളോരോന്നിപ്പോൾ ശാപത്തായ ശാന്തിയെ ഭവിക്കുന്നതിലൊന്നാണാശ്ചര്യം?

ദൈവതഭാവം നിഹിതമു് എല്ലാറ്റിനേയും കന്നിൽ—സ്വാത്മാവിൽ—സമാഹരിക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽപരമൊരാളെന്തോപായം ഇല്ല. പക്ഷേ അതനുവർത്തിക്കണമെങ്കിൽ,

അദൈവതം സുഖഭുജയോരാനന്ദം-

സർവ്വസംവത്സരസുത-

ദീശ്രാമോ ഹൃദയസ്യ യത്ര ജരസാ

യ സ്മിന്നഹായോ രസഃ

കാലേനാവരണാത്യാതം പരിണതേ

യത്സ്തേഹസാരേ സ്ഥിതം

ഭദ്രം തസ്യ സുമാനുഷ്യസ്യ കഥമ-

പ്രേക്ഷം ഹി തത്പ്രാത്ഥ്യതേ.

എന്നുള്ള സുമഹിതസ്സേവാദർശം ഒന്നാമതായി ജീവിതത്തിൽ പകർത്തണം. ഉപഹിതകുടുംബഭരതായ നമ്മുടെ ദമ്പതിമാരോട് ഇനം ഏതനന്മാതപം ഉപദേശിക്കുവാൻ—അല്ല, സ്വന്തദൈവംകൊണ്ടുദാഹരിച്ചു കാണിക്കുവാൻകൂടി—ശ്രീമതി ബാലാമണിയമ്മ ചെയ്യുന്ന യത്നം അത്യഭിനന്ദനീയമായിരിക്കുന്നു.

അനധികരണനിഷ്ഠങ്ങളായ കവിതകളിൽ കാണുന്ന, എന്താദർശതത്വനിധാരണം, വേണ്ടതിലധികമായാൽ വൈരസ്യകാരണമാണെന്നുള്ള വാസ്തവം ഇവിടെ തുറന്നു പറഞ്ഞുകൊള്ളട്ടെ. എത്ര ഗഹനമായ കവിതയിലും 'ഫിലോസഫി'യോ 'സയൻസി'നോ അല്ല, ഭാവനയ്ക്കു തന്നെയാണ് പ്രാഥമ്യം. ഭാവനയാൽ മധുരിതമായാലേ തത്വജ്ഞാനം സഹൃദയാഹ്ലാദകമാവൂ. അതിനും ഇടക്കിടയ്ക്കു വിപ്ലവം വേണം. നീണ്ട കവിതകളിൽ ഈ നിയമം വിശേഷിച്ചു വർത്തിച്ചിരിക്കുന്നു. ഉദയംതൊട്ടസ്മയംവരെ ചെയ്യുന്ന മഴയ്ക്കും ഉണ്ടല്ലോ ആരോഹാവരോഹങ്ങൾ. മഹാകവി വേഡ്സ് വർത്തിന്റെ Tintern Abbey, Intimations of Immortality. മുതലായ കൃതികൾ നോക്കുക. അനങ്ങുന്നിടത്തൊക്കെ ദർശനകോടികൾ കോരിച്ചൊരിയുവാൻ അദ്ദേഹം ഒരുമ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇടയ്ക്ക് ഏറ്റവും ഉചിതങ്ങളായ രണ്ടോ നാലോ വാക്കുകൾ മാത്രം. അവ പോരും കവിയുടെ തത്വബോധമനുഷം വിശദീകരിക്കുവാൻ. നിസ്സാരത്തെ സാരവത്താക്കുവാൻ (To make little things great) വേഡ്സ് വർത്തിനുള്ള പാടവം ഒന്നു വേറെയാണ്. അതില്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിനും.

വെള്ളരിവാരിയിടുമ്പോഴുമെന്തിനെ—

നില്പാത്തഭിമാനം കൊള്ളുന്നു ഞാൻ."

എന്നൊക്കെ പറയേണ്ടിവരുമായിരുന്നു.

"കണ്ണുനീർത്തുള്ളി'യുടെ കർത്താവ് 'ചക്രവാള'ത്തിലെത്തിയപ്പോൾ എങ്ങനെയോ, അങ്ങനെയായിട്ടുണ്ട്, 'അമ്മ' 'കുടുംബിനി' പദം കൈവരിച്ചപ്പോഴെന്നു തോന്നുന്നു. ഈ പരിണാമം അത്ര കാമ്യമല്ല.

കാവ്യത്തിൽ സങ്കല്പഭാസ്യങ്ങളായ ഖണ്ഡികകൾ ധാരാളം ഉണ്ടു്.

"എന്നിടം കയ്യിൽപ്പൊന്നിൻതളികയിൽ
മിന്നിയൊട്ടു പുതുപതിനിർപ്പിക്കുക;

ഉന്നതാഭ്യർത്ഥനാലഭത്തിട്ട
 മന്നിടത്തിൻ മനോജ്ഞവികാരങ്ങൾ.
 “ലാളനാഭ്യർത്ഥിയായ” വന്നുപിടിച്ചു-
 മേലാഞ്ചലത്തിന്മേൽ കൊച്ചുതെന്നൽ”
 “ഇത്തീവെളിച്ചത്താൽത്തെല്ലിടക്കുളിപ്പ-
 മത്വനദാവ്യം നിൻ കൊച്ചുമുഖം,
 ഒന്നുമവെക്കുവാൻ ധൈര്യപ്പെടുന്നാലി-
 നെന്നുള്ളിൽച്ചുറ്റുന്ന ഭ്രേതികതപം.”

സ്ഥാലീപുലാകന്യായേന ഏതനും മാത്രം ഉദ്ധരിച്ചുവെന്നെയുള്ളു; ക്ലിഷ്ട
 മോ വികടമോ അല്ലാത്ത സരസകോമളകല്പനകളാൻ വികാരാദികൾ
 ഷ് ശരീരം നിർമ്മിക്കുവാൻ കവയിത്രി സമത്വയാണെന്നു മിക്ക ഖണ്ഡിക
 കളും വിളിച്ചുപറയുന്നുണ്ട്.

രചനയേയും ഭാഷയേയും പറ്റി അഭിനന്ദനമേ രേഖപ്പെടുത്തു
 വാനുള്ളു.

ടിപ്പണം തനി വേദാന്തമായിപ്പോയി. ‘കുടുംബി’തിന്റെ യോഗാ
 നിയമാക്കാൻ കീകാകാരൻ കരാറേറിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതും ഇതിലപ്പറച്ച
 മാനം.

—ജെ. മുണ്ടശ്ശേരി.

:: പ്രതിധ്വനി ::

ലോകത്തിന്ന് ഇൻഡ്യയുടെ സന്ദേശം.

—ശ്രീമതി സരോജിനീനായഡു.

ബൃഹതോ ഏറീയിൽവെച്ചു സമ്മേളിക്കുന്ന 'ഇൻറർ നാഷനൽ പി. ഇ. എൻ. സമ്മേളനത്തിലേയ്ക്ക്' ഇന്ത്യയുടെ പ്രതിനിധിയായ പോകുന്ന മാഡം സോഫിയവാഡിയയെ യാത്രയയക്കുന്നതിനായി ശ്രീമതി സരോജിനീ നായഡുവന്റെ അദ്ധ്യക്ഷതയിൽ ബോംബെയിൽവെച്ച് ഒരു യോഗം ചേരുകയുണ്ടായി. അദ്ധ്യക്ഷാപ്രസംഗത്തിൽ മിസിസ് നായഡു ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞു:

"കാമികന്മാർ സംസാരിക്കുന്ന സർവ്വകലാശാലകളും, ഗായകന്മാർ ജനങ്ങളുടെ മാർഗ്ഗദർശികളും, നാടോടിപ്പാട്ടുകൾ നാട്ടുകാരുടെ ഗുരുനാഥന്മാരും ആയിരുന്ന ഇൻഡ്യ, സമാധാനത്തിൽ-വാങ്മൂലമായ സമാധാനത്തിൽ-- ദൃഢമായി വിശ്വസിക്കുന്നു. ഭാരതീയസാഹിത്യത്തിന്റെ പരിധി അതിവിപുലമാണ്; കുന്നത്തുതീർത്ത് അതു ഹിമാലയത്തേയും, അഗാധതയിൽ അതു് അരുണലാതിക്ക് സമുദ്രത്തേയും അതിശയിക്കുന്നു. അതു മനുഷ്യന്റെ എല്ലാ അഭിലാഷങ്ങളേയും ശക്തികളേയും സമരങ്ങളേയും ദുരിതങ്ങളേയും യാതനകളേയും വിജയങ്ങളേയും സർവ്വാപരി ത്യാഗങ്ങളേയും ആശ്വേദിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇൻഡ്യൻ രാഷ്ട്രത്തിന്റെ അന്തർമുഖമായ ചൈതന്യത്തെ ഉണർത്തുകയും ബഹിർമുഖമാക്കുകയും ചെയ്യുക: അതാണ് ഭാരതീയ സാഹിത്യത്തിന്റെ ആദർശം. അതിൽ ഭാരതീയ സാഹിത്യത്തിൽ, മനോഹരവും മഹത്തരവുമായ ഒരു വാക്യമുണ്ട്— ദിക്കാലാദികളെ അതിവർത്തിച്ച് അടുത്ത പ്രഭാതം പോലെ നന്മയും, ആദ്യപ്രഭാതം പോലെ പുരാതനവും ആയ ഒരു വാക്യം. "ശാന്തി, ശാന്തി." ഇതാണ് മനുഷ്യന്റെ പരിണാമത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം. ലോകത്തിൽ സർവ്വതും രാജ്യതന്ത്രജ്ഞന്മാർ പരാജയപ്പെടുന്നതായി നാം കാണുന്നു; ശപഥം ചെയ്യുന്നതോടൊപ്പം അതിനെ അതിലംഘിക്കുന്നതും രാഷ്ട്രങ്ങളുടെ മഹത്തായ ശക്തികൾ അക്രമത്തെ നിരോധിക്കുന്നതിനു പകരം അതിന്നു പ്രതികാരം പ്രവർത്തിക്കുവാൻ കരുണിനില്ക്കുന്നതും നാം കാണുന്നു. വാക്കുകൾകൊണ്ട് ഇടപെടുന്നവരാണ് ലോകത്തിലെ യഥാ

തന്മനിയമനിർമ്മാതാക്കളെന്നു ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. കാലത്തെ അതിവർത്തിച്ച് ശാശ്വതമായി എന്തെങ്കിലും ജീവിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് അനശ്വരമായ വാക്കാകുന്നു. നിയമനിർമ്മാതാക്കന്മാരും സൈന്യാധിപന്മാരും പുരോഹിതന്മാരും പ്രായേണ വിസ്തൃതരായിത്തീർന്നു. അവിടെ ഒരു ശിലാപ്രതിമ, ഇവിടെ ഒരു പഴയ നാണയം ഇവ മാത്രമേ അവരുടെ സ്മാരകമായി അവശേഷിക്കുകയുള്ളൂ. മനുഷ്യവികാരത്തിന്റേയും മനുഷ്യവിചാരത്തിന്റേയും ബഹിഃസ്ഫുർത്തങ്ങളായ വാക്കുകൾ മാത്രമാണ് — ഗായകന്മാരുടേയും ദാശ്നികന്മാരുടേയും വാക്കുകൾ മാത്രമാണ് — അമരതപം അനുഭവിക്കുന്നത്...

“കോമളമായ ഒരു കൊച്ചുപൂവ്,” ഇന്ത്യയുടെ പ്രതിനിധിയെ നോക്കി 42 രാജ്യങ്ങളുടെ പ്രതിനിധികൾ ഇപ്രകാരം പറയും. അതിന്നു ഇതായിരിക്കും മാധ്യം. സോഫിയയുടെ സമാധാനം. “അതെ. ജലാശയത്തിന്നു മീതെ പാറി വന്നിട്ടുള്ള ഇന്ത്യയിലെ താമരപ്പൂവ്”. ഋഷിവരനായ മഹാത്മാഗാന്ധിയുടേയും ദാശ്നികനായ രവീന്ദ്രനാഥ ടാഗോറിന്റേയും സന്ദേശങ്ങൾകൊണ്ടാണ് ഞാൻ വരുന്നത്.”

തുവലിൽക്കൂടെയുള്ള സ്വരാജ്യം.

— മാധ്യം. സോഫിയവാഡിയ.

അഭിനന്ദനങ്ങൾക്കു മുമ്പടിയായി ചെയ്യേ പ്രസ്തുതത്തിൽ മാധ്യം. സോഫിയവാഡിയ ഇപ്രകാരം പ്രസ്താവിക്കുകയുണ്ടായി:

“കേവലം രാജ്യഭക്തികൊണ്ടുമാത്രം കാരുമില്ല. രാജ്ഞിയെ പ്രവർത്തനം കൊണ്ടുമാത്രം സ്വരാജ്യം ലഭിക്കുകയില്ലെന്ന് ഇന്ത്യയെ സ്നേഹിക്കുന്ന എല്ലാവരും മനസ്സിലാക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. തുവലിന്റെ ചൈതന്യപ്രദവും, ഉത്തേജകവുമായ പ്രചോദനം കൂടി വേണം. ലോകരാഷ്ട്രങ്ങൾക്കിടയിൽ ഇന്ത്യയ്ക്ക് അർഹമായ പദവി ലഭിക്കണമെങ്കിൽ, നമ്മുടെ സംസ്കാരം മഹത്തായ ലോകസംസ്കാരത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗമാണെന്നു മനസ്സിലാക്കുകയും ആത്മീയമാർഗ്ഗങ്ങളിൽക്കൂടെ മനുഷ്യസമുദായത്തെ സേവിക്കുകയെന്ന ധർമ്മത്തെ ആചരിക്കുകയും വേണം. അതാണ് ഇന്ത്യയുടെ പ്രത്യേകത. അതുതന്നെയാണ് ഇന്ത്യയുടെ ഇതിഹാസം. മഹാത്മജിയിൽ ത്യാഗമായി വികസിച്ചിരിക്കുന്നതും അതുതന്നെയാണ്. ആത്മീയ കാരുണ്യങ്ങളിൽ ഇന്ത്യ അന്നും ഇന്നും ദീർഘയല്ല. ധനസംബന്ധമായി ഇന്ത്യ എത്രത്തോളം ദീർഘയാണോ, സംസ്കാരകാരുണ്യങ്ങളിൽ അത്ര

ത്തോളം സമ്പന്നനാണ്. മതത്തിലും തത്വജ്ഞാനത്തിലും മാത്രമല്ല, സാഹിത്യത്തിലും ഇന്ത്യ ലോകരാഷ്ട്രങ്ങളുടെ മുന്നണിയിൽത്തന്നെയാണ്. ഇന്ത്യ നിദ്രയിൽനിന്നു നല്ലുപാലെ ഉണരുകയോ—ഇന്ത്യ അതിവേഗം ഉണർന്നുവരികയാണ്— അന്നത്തെ സ്ഥിതിയെന്തായിരിക്കും. പുരാതനമായ ഈ രാജ്യം, യൂറോപ്പിനുപോലെ, സംസ്കാരത്തിൽ ഏകരൂപമെങ്കിലും ഭാഷയിലും രൂപത്തിലും വിവിധമായ അനേകം സാഹിത്യങ്ങളുടെ മാതാവായിത്തീരും. സംസ്കൃതഭാഷയുടെ പുനരുജ്ജീവനത്തോടുകൂടി ഇന്ത്യയിലെങ്ങും ഒരു 'പൗരാണിക പുനരുജ്ജീവന മന്ദാകം. അതു ദക്ഷിണാപഥത്തിൽ മലയാളത്തേയും കണ്ണടകത്തേയും, ഉത്തരദേശത്തു ബംഗാളിയേയും പഞ്ചാബിയേയും പോഷിപ്പിക്കും. ഹിന്ദി- ഹിന്ദുസ്ഥാനിയുടെ കാര്യം പിന്നീട് പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ. ഇന്ത്യയിൽ ഇത്രയധികം ഭാഷകളുള്ളതുകൊണ്ടു സംസാരിക്കുവാൻ വിഷമം നേരിടുന്നുണ്ടെന്നു പലരും ആക്ഷേപിക്കുന്നു. ഏകീകൃതമായി, ജാഗ്രദവസ്ഥയിലെത്തുന്ന ഇന്ത്യ സുഷിരമത്സരാകുകയോ, ഒരു സാമാന്യ ഭാഷ പ്രാദേശിക സന്ദേശങ്ങളെ രാജ്യത്തിന്റെ നാനാഭാഗത്തും എത്തിക്കുകയോ, എന്നൊരു സ്നേഹബന്ധത്തേയായിരിക്കും സാഹിത്യം നിർമ്മിക്കുക? അന്ന് ഇന്ത്യ ഒന്നായിരിക്കും. ഇന്ത്യയുടെ സന്ദേശം പല ഭാഷകളിൽ സംസാരിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യും. ഒരു സാമാന്യഭാഷയുണ്ടായാൽ പിന്നെ സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കു തമ്മിൽ ആശയ വിനിമയത്തിന്നു വിഷമമില്ലല്ലോ. പ്രാദേശിക മോഡനെ ഉന്മൂലനം ചെയ്യുന്നതിന്നു സാഹിത്യത്തെപ്പോലെ മറ്റൊന്നിന്നും അത്ര ശക്തിയില്ല. ഒരു തെലുങ്കൻ ഒരു ഗുജറാത്തി കാവ്യത്തെ ചെറുക്കുമോ? മഹാരാഷ്ട്രത്തിലെ ഉപന്യാസകാരൻ സിന്ധിലെ സഹോദരന്റെ നേരെ അസൂയപ്പെടുമോ? ഷെക്സ്പിയറുടേയും കീറ്റ്സിന്റെയും ഗാനം ബ്രിട്ടീഷ് രാജ്യത്തു ജന്മന്മാരുടെ കക്ഷിമത്സരത്തെ നശിപ്പിക്കുന്നതു പോലെ, വിവിധ ഭാഷകളിൽ വിരചിക്കപ്പെടുന്ന ഇന്ത്യൻസാഹിത്യം നമ്മുടെ പ്രാദേശിക മത്സരത്തേയും വർഗ്ഗീയാസമീപ്തിയേയും മാർജ്ജനം ചെയ്യാതിരിക്കയില്ല."

പരിഭാഷ-ഒരു കല.

—വി. ആർ.

സമുദായം പ്രായേണ കൃതഘ്നമാണെന്നു സാധാരണമായി പറഞ്ഞു വരാറുണ്ട്. അതിൽ വാസ്തവം ഇല്ലാതില്ല. സമുദായത്തെ യഥാശക്തി സേ

വിരുന്ന പലക്കും അവരഹിക്കുന്ന പദവി ലഭിക്കുന്നില്ലെന്നു തീർച്ചയെന്നു. അത്യാവശ്യമായ ജോലികൾ ചെയ്യുന്ന പലക്കും അതുകൊണ്ട് പ്രതിഫലമോ പ്രശസ്തിയോ ഉണ്ടാകുന്നില്ല. പരിഭാഷ അങ്ങനെയുള്ള അനേകം തൊഴിലുകളിൽ കണക്കാക്കുന്നു. അതിന്റെ പ്രാധാന്യം നാം നല്ല പോലെ അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ എന്നുതന്നെ സംശയമാണ്. ഭാഷാന്തരം നിമിത്തം പരസ്പരം മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധിക്കാത്തതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ സംസ്കാരപരമായ പരസ്പരാശ്രയത്തെക്കുറിച്ച് നമുക്കു മങ്ങിയ ഒരു ബോധം മാത്രമേയുള്ളൂ. കലകളിൽവെച്ച് ഏറ്റവും പ്രചാരംകുറഞ്ഞതു സാഹിത്യമാണ്. ഭാഷപരിചിതമായ ഒരു ന്യൂനപക്ഷത്തിനു മാത്രമേ അതിനെ ആസ്വദിക്കുവാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. ഇതരകലകളെല്ലാം പ്രായേണ എല്ലാവർക്കും ആസ്വദിക്കാവുന്നവയാണ്. മനുഷ്യന്റെ വകാരത്തിനും വിചാരത്തിനും രാഷ്ട്രീയമായ സീമകളില്ല. യഥാർത്ഥമായ ചിത്രം, ശില്പം, സംഗീതം ഇവയെല്ലാം ലൗകികലാഭം പ്പിടിക്കലായാലും, മദ്രാസിലായാലും വിയന്നയിലായാലും മഹത്തരമായിരിക്കും; ആസ്വാദ്യവുമായിരിക്കും. കലാസംബന്ധമായ 'ഭ്രമ'ങ്ങളും 'പരിഷ്കാര'ങ്ങളും മാഞ്ഞുപോകും. അവ കേവലം ബാഹ്യമാണ്; എന്നാൽ അജ്ഞയിലെ മഹനീയമായ കലാമാതൃകകൾ എന്നും നിലനില്ക്കും. ഗായകന്റെ ദേഹത്തിൽ ഭൂതരക്തം കലർന്നിട്ടുണ്ടെന്ന സംശയത്തിന്മേൽ നാസിജർമ്മനി 'മെൻഡൽസോണി'ന്റെ ഗാനങ്ങളെ രാജ്യത്തിൽനിന്നു ബഹിഷ്കരിച്ചു. അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സംഗീതങ്ങളുടെ മാഹാത്മ്യത്തിന്നു യാതൊരു ന്യൂനതയും സംഭവിച്ചില്ല.

സംഗീതചിഹ്നങ്ങളെ നാദരൂപത്തിലാക്കുവാൻ ശക്തിയുള്ള ഗായകനിലാത്ത ഗാനത്തെപ്പോലെ, അപരിചിതമായ കരന്യഭാഷയിൽ കിടക്കുന്ന സംഗീതം മുകമാണ്. വീണാലാപം ശ്രവണസുഭഗവും വികാരജനകവുമാകണമെങ്കിൽ ഗായകനും ഗാനകർത്താവും ഒരുപോലെ സമർത്ഥരായിരിക്കണമല്ലോ. അതുപോലെതന്നെ അന്യഭാഷയിലുള്ള ഒരു സാഹിത്യഗ്രന്ഥം നമുക്ക്, മൂലത്തെപ്പോലെ ആസ്വാദ്യമായിത്തീരുന്നതെങ്കിൽ പരിഭാഷകൻ വശ്യവചസ്സായ ഒരു കലാകാരനായിരിക്കണം. സാഹിത്യത്തിന്റെ ഒരു പ്രധാനഘടകമായ ആശയം പരിഭാഷകന്റെ മുമ്പിൽ സജ്ജമായിരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽത്തന്നെ ഒരിക്കൽ ഒരു ഭാഷയിൽ സ്വാഭാവികമായ രൂപം കൊടുത്തുകഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള അത്ഭുതമൊറ്റൊരു ഭാഷയിൽ അതേ സ്വാഭാവികതയോടും തന്മയതപത്തോ

ടംകൂടി പ്രകാശിപ്പിക്കുക വശ്യവായ കരാറുകൾപോലും അത്ര എളുപ്പമല്ല. മൂലകാഗ്രാജ്ഞ മറ്റൊരുകൾക്കായി, വെള്ളത്തിലോ സ്വരങ്ങളിലോ ശിലയിലോ ആവിഷ്കരിക്കുന്നതുപോലെ ശ്രമാവഹമായ ഒരു കൃത്യമാണ് അത്. തന്മൂലം നിപുണനായ ഒരു പരിഭാഷകൻ അനുഗൃഹീതനായ മൂലഗ്രന്ഥകാരനെപ്പോലെതന്നെ സമുദായത്തിന്റെ ബഹുമാനവും കൃതജ്ഞതയും അർഹിക്കുന്നു.

സമത്വമായ ഒരു പരിഭാഷകനായാൽപിന്നെ സാഹിത്യത്തിന് മൂലഭാഷയെ മാത്രം ആശ്രയിച്ചു ജീവിക്കേണ്ടതില്ല. ഭാഷാന്തരീകരണം പരിഭാഷകന്റേതെന്നപോലെ മൂലഗ്രന്ഥകാരന്റേതും മാറ്റമില്ലാത്തതല്ല. പരിഭാഷകൻ എത്രതന്നെ വശ്യവചനങ്ങൾ സാധിച്ചാലും, സാമ്യജനീനവും സാമ്യകാലികവുമായ ഒരു സാഹിത്യവസ്തുവിനുമാത്രമേ ഭാഷാന്തരത്തിലും മൂലത്തെപ്പോലെ ശോഭിക്കുവാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അമ്മമ്മദബാദിൽവെച്ച് ഗാന്ധിജി കരിക്കൽ പ്രസ്താവിച്ചതുപോലെ, ഇന്ത്യൻ ഭാഷകളിലുള്ള എല്ലാ ഗ്രന്ഥങ്ങളേയും ഒരു പൊതു ഭാഷയിലേയ്ക്കു തർജ്ജമ ചെയ്യുക സാധ്യമോ, സാധ്യമെങ്കിൽത്തന്നെ അഭിലാഷനിയമമോ അല്ല. ഇംഗ്ലീഷിലേയ്ക്കു പരിഭാഷമെച്ച് ഇന്ത്യയുടെ സാഹിത്യോപഹാരമായി ലോകത്തിനു സമർപ്പിക്കുന്ന ഗ്രന്ഥങ്ങൾ മാത്രമേയുടെ മഹനീയമായ പാരമ്പര്യത്തിനു തികച്ചും അർഹമായിരിക്കുന്നു.

കലയുടെ ആധ്യാത്മികത.

— വിപ്രൻ സി. എസ്സ്. നായർ.

“മാതൃഭൂമി വിശേഷാൽപ്രതി”യിൽ പ്രസിദ്ധമായ വിജ്ഞാപനമായ ഒരു ലേഖനത്തിൽ ശ്രീമാൻ സി. എസ്സ്. നായർ ഇപ്രകാരം എഴുതിയിരിക്കുന്നു:

“...കലയുടെ ആധ്യാത്മികമായ അടിസ്ഥാനമാണ് അതിനു മനസ്സിനെ സംസ്കരിക്കുന്നതിനുള്ള ശക്തി ഉണ്ടാക്കുന്നത്. കലാകർത്താവിന്റെ വ്യക്തിധർമ്മത്തിനു കലയിൽ വ്യക്തമായ പ്രാധാന്യമുണ്ടെന്നു സർവ്വം സമ്മതിക്കുന്നതാണ്. കലാകർത്താവിന്റെ വ്യക്തിധർമ്മം എന്നത് അയാളുടെ ലൗകികജീവിതത്തെ എന്നപോലെ ആദ്ധ്യാത്മികജീവിതത്തേയും ആശ്രയിച്ചാണ് ഇരിക്കുന്നത്. അതിനാൽ കലയുടെ മുഖത്തു കലാകർത്താവിന്റെ ആദ്ധ്യാത്മികജീവിതം വ്യക്തമായോ അപ്രകൃതമായോ പ്രതിഫലിച്ചു കാണാത്തേയിരിക്കുന്നതല്ല. ആധ്യാ

ത്രികജീവതത്തെ ലൗകികജീവിതത്തിന്റെ കാലടിക്കു കീഴിലിട്ടു ചവിട്ടിത്തെക്കുവാൻ വിട്ടുവാനാണ് കലാകാരനെക്കുറിച്ച് അയാളുടെ കലാസൃഷ്ടിക്ക് ആധ്യാത്മികമായ സൗന്ദര്യവും ധാർമികമായ പ്രേരണാശക്തിയും നന്നു കുറഞ്ഞിരിക്കും.

സന്മാർഗ്ഗത്തിന്റെ അന്തരീക്ഷത്തിലാണ് കല ജനിക്കുന്നതെങ്കിലും ഒരിക്കലും അതു വാചസ്പത്യമായി സന്മാർഗ്ഗം പ്രസംഗിക്കുന്നതല്ല. സന്മാർഗ്ഗികതപഞ്ചരൂപം പ്രസംഗിക്കുവാൻ പുറപ്പെട്ടാൽ സൗന്ദര്യതത്വങ്ങൾ ബലികഴിക്കേണ്ടിവരും. ലോകത്തിന്റെ നന്മയ്ക്കും തിന്മയ്ക്കും രണ്ടിനും കല സ്ഥാനം അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഉൽകൃഷ്ടങ്ങളായ കലാസൃഷ്ടികളിലെല്ലാം നന്മയിൽ പ്രസക്തിയും തിന്മയിൽ വിരക്തിയും ജനിപ്പിക്കുന്ന എന്തോ ഒന്നുള്ളതായി നമുക്കു അനുഭവപ്പെടാറുണ്ട്. സാഹിത്യലോകത്തിൽ രാവണനാരേക്കാൾ രാമനാരും, കൗരവനാരേക്കാൾ പാണ്ഡവനാരും, ക്ലൗൺസിന്ദനക്കാൾ ഹാംലറ്റ് സും ആണ് പ്രാധാന്യം വഹിച്ചുകൊണ്ടു നമ്മുടെ ഭാവനാമണ്ഡലത്തിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നത്.

കലയുടെ ധാർമികമായ പ്രേരണാശക്തി എന്നു പറയുന്നത് ഇതിനെയാണ്. ധർമ്മത്തിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്നും അധർമ്മത്തോടതിന്റെ വാൻ സന്നദ്ധമായ പ്രവൃത്തിശക്തിയായി പരിണമിച്ചാൽ മാത്രമേ കലയുടെ ധാർമികമായ ആ പ്രേരണാശക്തിക്ക് പൂർണ്ണമായ സാഫല്യം വരികയുള്ളൂ. അനുഭവേച്ഛ (കാമം) കൂടതെ സൗന്ദര്യം ആസ്വദിക്കുവാനും, സ്വാർത്ഥചിന്തകൂടാതെ സൽപ്രവൃത്തികൾ ചെയ്യുവാനും ഉള്ള നിശ്ശബ്ദമായ ഒരു പ്രേരണ കലയിൽനിന്നു പുറപ്പെടണം. അങ്ങിനെയുള്ള കലയാണ് യഥാർത്ഥകല; അങ്ങനെയുള്ള കലാസൃഷ്ടിയാണ് ദേശകാലങ്ങളുടെ സീമകളെ ലംഘിച്ചു ശാശ്വതമായ വിജയക്കൊടി നാട്ടുന്നത്."